

101

வது
ஆண்டில்

நூற்றாண்டு கண்ட முதல்
தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

அக்டோபர் - 2021

ஐப்பசி

விலை ₹ 15

வழிபாட்டில்
அன்னை

சக்தி
உபாஸனை

விஜயம் 18 1
978676132

Rajalakshmi™
Institutions

RAJALAKSHMI
ENGINEERING COLLEGE
An AUTONOMOUS Institution
Affiliated to Anna University, Chennai

rit | **RAJALAKSHMI**
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

RAJALAKSHMI
SCHOOL OF BUSINESS
THE BOUTIQUE B-SCHOOL

RAJALAKSHMI
SCHOOL OF ARCHITECTURE

RAJALAKSHMI
COLLEGE OF NURSING

RAJALAKSHMI VIDYASHRAM
MATRIC. HR. SEC. SCHOOL

Administrative Office:

69, New Avadi Road, Kilpauk, Chennai - 600 010

Phone: +91-44-26442472, 26461316, 26460124

Fax: +91-44-26445151

email: admin@rajalakshmi.edu.in

www.rajalakshmi.org

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டைக் கடந்த முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 101 இதழ் 10
அக்டோபர் 2021 பிலவ ஓடு ஐப்பசி மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 இந்து மதம் பற்றி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்
- 7 விஜயதீபம் : தாழ்வு நிலைக்கு இடம் தரேல்!
- 8 வழிபாட்டில் அன்னை - க.ஜெயராமன்
- 10 அழகாறு இல்லா இயல்பு
- திருக்குறள் கணேசன்
- 11 அச்சம் என்பது... - எ.சோதி
- 12 குரு சக்தியின் வடிவம் சுவாமிஜி
- சுவாமி தத்ரூபானந்தர்
- 16 24 லட்சம் குழந்தைகளைக்
காப்பாற்றியவர் - எம்.குமரேசன்
- 18 சதுராலே சார்வானே - சுவாமி அபவர்கானந்தர்
- 21 தஞ்சாவூர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் கிராம
மையத்தில் கும்பாபிஷேக விழா
- 22 அன்னையின் தென்னக யாத்திரை
- பத்மவாசன்
- 24 பாராலிம்பிக்ஸில் பதக்கம் வென்ற இந்திய
வீரர்கள்
- 25 வேதமும் நம் வாழ்வும்: சக்தி உபாஸனை
- ம.ஜெயராமன்

- 26 ஆன்மிகக் கேள்வி-பதில்: கர்மயோகத்தால்
இறைஞானத்தைப் பெற முடியுமா?
- ஸ்ரீமத் சுவாமி மாதவானந்தர்
- 28 ஆட்டுக்கல் மழைமானியும் நீர்நிலைகளும்
- தணிகைவேல்
- 31 பறவைகளும் சுற்றுத் தரும்
- 32 அம்பிகையின் பாத தூளி மகிமை
- அண்ணா சுப்ரமணியம்
- 35 சின்னச் சின்னச் செய்திகள்
- 36 யுத்த களத்தில் யுவதிகள் - அமிர்தன்
- 38 அவன் மனிதனல்ல; ராக்ஷசன் - நாடோடி
- 39 பிரார்த்தனை - சுவாமி அகண்டானந்தர்
- 40 தேவி காமாக்யா கோயில்
- மோகனா சூரியநாராயணன்
- 43 எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது
- இறைநம்பி
- 44 யானைகளின் காவலன் - தத்தாத்ரேயன்
- 46 படக்கதை: அன்னையின் அருள் ஓவியம் :
ஆர்எம்எஸ்.குமார்
- 50 ஹால்யோகம்: கடவுளுக்குத் தந்த வாக்குறுதி
முதல் பக்க அட்டைப் படம்: காஞ்சி காமாட்சி அம்மன்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஒர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது
magazine@chennaiamath.org
என்ற இ-மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது
srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியார்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புபவர்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math, 31, Ramakrishna Math
Road, Mylapore, Chennai - 4 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புவர்கள்.

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த 'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி, அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில் இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

Sri Ramakrishna Vijayam Account Details - Publication Unit

Bank Name : PUNJAB NATIONAL BANK
Account No. : 1511010100001 Account Name : SAVINGS BANK
IFSC Code : PUNB0151120 (5th & Last Character is "Zero").
Bank Code (MICR) : 600024114
Account holder : SRI RAMAKRISHNA MATH
Bank Branch : RAMAKRISHNA MATH (CHENNAI) BRANCH
Bank Address : No.118, R.K. Math Road, Mylapore, Chennai - 600004.
SWIFT CODE : PUNBINBBISB (for Foreign Payment)

சந்தா அனுப்பிய விவரங்களை accounts@chennaiamath.org என்ற இ-மெயிலுக்குத் தெரிவித்தால்தான் சந்தா ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம். மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மட்டத்தின் இணைய தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and Published by Swami Vimurtananda on behalf of Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited, No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014 and Published at Sri Ramakrishna Math Trust, No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor : Swami Apavargananda

இந்து மதம் பற்றி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

* ரிஷிகள் அருளியதான சனாதன தர்மம்தான் நிலைத்து நிற்கும். ஆனால் பிரம்ம சமாஜம் மற்றும் அதுபோன்ற நெறிகளும் சிறிது காலம் இருக்கும். எல்லாம் இறைவனின் திருவுள்ளப்படி தோன்றுகின்றன; மறைகின்றன.

* இந்து மதம்தான் சனாதன தர்மம். எந்த மதங்களை யெல்லாம் பார்க்கிறாயோ அவை இறைவனுடைய விருப்பத்தினாலே தோன்றும், மறையும். ஆனால் நிலைத்து நிற்காது. அதனால்தான் நான் தற்கால பக்தர்களின் பாதங்களுக்கு வணக்கம் என்று கூறினேன். இந்து மதம் என்றென்றும் இருந்தது. இனியும் நிலைத்திருக்கப் போவது.

* ரிஷிகளின் மதம் சனாதன மதம். அது காலம் காலமாக இருந்து வருகிறது; இனியும் இருக்கும். இந்த சனாதன மதத்தில் உருவ வழிபாடு, அருவ வழிபாடு என்று எல்லா வழிபாடுகளும் உள்ளன. ஞானநெறி, பக்திநெறி எல்லாம் உள்ளன. புதியதாக எத்தனையோ மதங்கள் தோன்றியுள்ளனவே, அவை சில காலம் இருக்கும், பிறகு மறைந்துவிடும்.

* எண்ணற்ற வழிகள் உள்ளன. ஞானம், கர்மம், பக்தி எல்லாம் அவற்றைச் சேர்ந்தது. எந்த வழியாகச் சென்றாலும் சரி, மனப்பூர்வமாக ஈடுபட்டால் இறை வனை அடையலாம். பொதுவாக யோகம் மூன்று வகைப் படும்: ஞானயோகம், கர்மயோகம், பக்தியோகம்.

ஞானயோகம்: ஞானி பிரம்மத்தை அறிய விரும்புகிறான். 'இது அல்ல, இது அல்ல' என்று ஆராய்ச்சி செய்கிறான். 'பிரம்மமே உண்மை, உலகம் உண்மையல்ல' என்று ஆராய்கிறான். 'உண்மை எது, உண்மையற்றது எது' என்று ஆராய்கிறான். எங்கே ஆராய்ச்சி முடிகிறதோ அங்கு சமாதிநிலை ஏற்படுகிறது; பிரம்ம ஞானம் கிடைக்கிறது.

கர்மயோகம்: வேலை செய்வதன் மூலம் இறைவனிடம் மனதை வைப்பது... பிராணாயாமம், தியானம், தாரணை முதலியவற்றையும் பற்றிந்றி செய்வது கர்மயோகம். இல்லறத்தார் பற்றிந்றி, பலனை இறைவனுக்குச் சமர்ப்பித்து, அவரிடம் பக்தியுடன் தங்கள் கடமைகளைச் செய்தார்களானால் அதுவும் கர்மயோகம்தான். இறைவனிடம் பலனைச் சமர்ப்பித்து பூஜை, ஜபம் முதலியன செய்வதும் கர்மயோகம் தான். இறைவனை அடைவதுதான் கர்மயோகத்தின்

நோக்கம்.

பக்தியோகம்: இறைவனின் திருநாமத் தையும் மகிமையையும் பாடுவதன் மூலம் அவரிடம் மனதை வைப்பது. கலியுகத்திற்கு பக்தியோகம்தான் எளிய வழி. பக்தியோகம்தான் இந்த யுக தர்மம்.

* பிரம்மம் என்று வேதாந்திகள் கூறும் பொருளைத்தான் ஆத்மன் என்று யோகிகளும் பகவான் என்று பக்தர்களும் சொல்கின்றனர். பூஜை செய்யும்போது அர்ச்சகன் என்று சொல்லப்படும் பிராம்மணனே, மடப் பள்ளியில் வேலை செய்யும்போது சமையல்காரன் எனப்படுகிறான்.

* இறைவனுக்குப் பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்கின்றன. ஈஸ்வர லீலை, தேவலீலை, மனித லீலை, உலக லீலை என்று அவருடைய லீலைகளும் பல்வேறானவை. பிரேம பக்தியைப் போதிப்பதற்காக யுகம்தோறும் இறைவனே மனிதனாக அவதரிக்கிறார்.

* வேதாந்த நெறியும் புராண நெறியும்: 'இந்த வாழ்க்கை ஒரு மாய மாளிகை' என்கிறது வேதாந்தம். அதாவது இந்த உலகம் எல்லாமே பொய், கனவைப் போன்றது என்கிறது அது. புராணங்களும் பக்தி சாஸ்திரங்களும் இறைவனே 24 தத்துவங்களாக ஆகியிருக்கிறான் என்று கூறுகின்றன. அவனை உள்ளேயும் வெளியேயும் பூஜை செய்.

* வேதங்கள் சுத்த ஆத்மா என்று அழைக்கின்ற பரமாத்மா மட்டுமே மேரு மலைபோல் அசைவற்றவர், பற்றற்றவர், சுகதுக்கங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதை எம்பெருமான் எனக்குக் காட்டியருளினார். அவரது மாயையில் எத்தனையோ குழப்பங்கள். இதற்குப் பிறகு இது,

செருக்கு தேவர்களை அசுரர்களை மனிதர்களை தேவர்களாக்குவது. - அகஸ்டின்

இதிலிருந்து இது என்றெல்லாம் எதையும் சொல்ல முடியாது.

* வேதங்களில் ஏழு தளங்களைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. இவை மனதின் வெவ்வேறு மையங்களாகும். மனம் உலகியலில் உழுவும் போது பிறப்பிப்பது, குதம், தொப்புள் இவையே

அதன் இடங்கள். அப்போது மேல்நோக்கிய பார்வை அதற்கு இருப்பதில்லை, காமினீ - காஞ்சனத்திலேயே (காமம் - பணம்) அது சஞ்சரிக்கிறது. மனதின் நான்காம் தளம் இதயம். இங்கே முதன் முதலாக உணர்வின் விழிப்பு ஏற்படுகிறது, நாலாபக்கங்களிலும் ஜோதி தரிசனம் உண்டாகிறது. அந்த ஜோதியைக் கண்டு திகைக்கிறான் மனிதன். “ஆ! இது என்ன!” என்று கூவுகிறான். இதற்குப் பிறகு அவனது மனம் கீழ்நோக்கி, அதாவது உலகியலை நோக்கி இறங்குவதில்லை.

மனதின் ஐந்தாவது தளம் தொண்டை. யாருடைய மனம் தொண்டையை அடைந்துவிட்டதோ, அவனது அவித்யை, அஞ்ஞானம் எல்லாம் நீங்கி விடுகிறது. கடவுளைத் தவிர வேறு எதையும் கேட்பதற்கோ, பேசுவதற்கோ அவன் விரும்புவதில்லை. அப்படி வேறு யாராவது பேசினால் அந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து போய்விடுவான்.

மனதின் ஆறாம் தளம் புருவ மத்தி. மனம் அந்தத் தளத்தை அடையும்போது இரவு பகலாக இறைவனின் உருவக்காட்சி கிடைக்கிறது. அந்த நிலையிலும் நான் என்பது சிறிது இருக்கிறது. ஈடுணையற்ற அந்தக் காட்சியில் மனிதன் பித்தனாகிறான்; அந்த உருவத்தைத் தொடவும் அணைக்கவும் விரும்புகிறான்; ஆனால் அது முடிவதில்லை. எப்படியென்றால் லாந்தர் விளக்கின் சுடரைத் தொட்டுவிடலாம், தொட்டுவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது, ஆனால் கண்ணாடித் தடுப்பு இருப்பதால் தொட முடிவதில்லை.

உச்சந்தலை மனதின் ஏழாவது தளம். மனம் அந்த இடத்தை அடையும்போது சமாதி ஏற்படுகிறது, பிரம்ம

ஞானிக்கு நேரடியான பிரம்ம தரிசனம் கிடைக்கிறது. ஆனால் அந்த நிலையில் உடம்பு அதிக நாள் நீடிப்பதில்லை. எப்போதும் சுயநினைவு அற்ற நிலை அது; எதுவும் உண்ண முடிவதில்லை. வாயில் பால் ஊற்றினால் வெளியே வழிந்து விடுகிறது. இந்தத் தளத்தில் இருந்தால் இருபத்தொரு நாட்களில் உடல் வீழ்ந்துவிடும். இதுவே பிரம்ம ஞானியின் நிலை. உங்களுக்குரிய வழி பக்தி நெறி. அது மிகவும் சுலபமானது.

* மதம், மதம் என்று கூறித் திரிபவர்கள் எத்தனையோ பேரைக் கண்டிருக்கிறேன். இவன் அவனோடு சண்டை, அவன் மற்றவனோடு அடிதடி. இந்து, முஸ்லீம், பிரம்ம சமாஜத்தினர், சாக்தர், வைணவர், சைவர் என்று எல்லோரும் ஒருவருக்கொருவர் முட்டிக் கொள்கின்றனர். யாரை கிருஷ்ணன் என்று கூறுகிறோமோ அவரே சிவன், அவரே ஆதிசக்தி, அவரே ஏசு, அவரே அல்லா என்ற அறிவு இல்லை. ராமர் ஒருவரே, அவருக்குப் பெயர்கள் ஆயிரம்; பொருள் ஒன்று; பெயர்கள் வெவ்வேறு. எல்லோரும் தேடுவது ஒரே பொருளைத் தான்; ஆனால் இடம் வேறு, நிலை வேறு, பெயர் வேறு.

* வேதம், புராணம், தந்திரம் என்று எல்லா சாஸ்திரங்களும் அந்த ஆண்டவனையே, அந்த ஒரே சச்சிதானந்தத் தையே தேடுகின்றன; வேறு யாரையும் அல்ல. வேதம் சச்சிதானந்த பிரம்மம் என்று யாரைச் சொல்கிறதோ, அவரையே தந்திரம் சச்சிதானந்த சிவம் என்கிறது, புராணம் சச்சிதானந்த கிருஷ்ணன் என்று சொல்கிறது.

- ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகளிலிருந்து...

உண்மையான குடிமகன்

ஒருமுறை சீன யாத்திரிகர் ஒருவர் சாணக்கியரைச் சந்திக்க வந்தார். அந்தியிருள் சூழ்ந்திருந்தது. அவர் சாணக்கியரின் அறைக்குள் நுழைந்தபோது எண்ணெய் விளக்கு வெளிச்சத்தில் சில முக்கிய ஆவணங்களை எழுதுவதில் அவர் மும்முரமாக இருப்பதைக் கண்டார். யாத்திரிகரைக் கண்ட சாணக்கியர் முகமலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்று அமரச் செய்தார். பிறகு விரைவாகத் தனது பணியை செய்து முடித்தார்.

அதன் பிறகு தாம் எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்திய எண்ணெய் விளக்கை அணைத்துவிட்டு மற்றொரு விளக்கை ஏற்றினார். இதைக் கண்ட சீன யாத்திரிகர் ஆச்சரியப்பட்டார். ஒருவேளை இது இந்தியர்களின் வழக்கமோ என்று நினைத்தார். இதுபற்றி அவர் சாணக்கியரிடம் கேட்டபோது, “அன்பு நண்பரே, அப்படி வழக்கமில்லை. நீங்கள் உள்ளே வந்தபோது எனது தேசம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ வேலையைச் செய்து கொண்டிருந்தேன். அந்த விளக்கு பயன்படுத்துவதற்கான செலவு தேசியக் கருவூலத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. இப்போது உங்களோடு பேசுவதற்காக ஏற்றப்பட்ட விளக்கின் எண்ணெய் எனது பணத்திலிருந்து வாங்கப்பட்டது” என்றார்.

தாழ்வு நிலைக்கு இடம் தரேல்!

ஆசிரியர் பக்கம்

கடந்த செப்டம்பர் 1 அன்று தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டன. அன்று கொர்ட்டிர் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் ஒரு காட்சி. அங்கு கல்லூரி மாணவர்கள் தங்களுக்குள் அடித்துக் கொண்டு பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கிவிட்டார்கள். இறுதியில் காவலர்கள் வந்து சரி செய்ய வேண்டியதாயிற்று.

இன்னொரு காட்சி, தற்போது மருத்துவர்கள் தங்கள் உடலில் பல்வேறு காயங்களோடு சிகிச்சைக்கு வரும் பெண்களையும் சிறுவர்களையும் குழந்தைகளையும் காண்கிறார்கள். இந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. இந்தப் பரிதாபத்திற்குரியவர்கள் மதுவுக்கு அடிமையான கணவனிடமோ தந்தையிடமோ மிருகத்தனமாக அடி வாங்கி அதனால் காயமுற்று வந்தவர்கள். மற்றொரு காட்சி, மயிலாப்பூர் குடியிருப்பு பகுதியில் முன்னிரவு வேளையில் சுமார் 14 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுவன் மது குடித்து நடக்க முடியாமல் சாலையில் படுத்துக்கிடக்கிறான். சமீபத்தில் நாளிதழில் வந்த செய்தி இது - 20 வயது சிறுவன் மது போதையில் தந்தையின் கழுத்தில் கத்தியால் குத்தியதால் அவர் மரணம். அந்தச் சிறுவன் கைது.

முன்பெல்லாம் மதுக்கடைகள் எங்கோ ஊரின் ஒரு தெரு கோடியில் இருக்கும். மக்கள் அந்த வழியாகப் போகமாட்டார்கள். அப்படியே சென்றாலும் முகம் சுளித்தபடி செல்வார்கள். மது அருந்துவார்களிடம் சகஜமாகவும் பழகமாட்டார்கள். ஆனால் இப்போதோ சாதாரணமாகவே பொதுஇடங்களில் எங்கு வேண்டுமானாலும் காணும் அளவிற்கு டாஸ்மாக் எனும் மதுக்கடைகள் இருக்கின்றன.

இவையனைத்தும் தமிழகத்தில், குறிப்பாக வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழேயுள்ள பெண்களுக்கு ஒரு சாபக்கேடாக உள்ளன. 'பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே' என்று முன்னர் முழங்கியது தமிழ் உலகம். ஆனால் தற்போது பிச்சை புகினும் மது அருந்துதல் நன்றே என்று கருதுமளவிற்குத் தமிழகம் தாழ்ந்துள்ளது.

இந்த மதுப் பழக்கம் கல்லூரி மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள், அதைவிடக் கொடுமையாக பள்ளி மாணவிகளிடமும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. மேலும் வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தற்கொலையால் தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வோர் சதவிதம் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது.

இந்த அவலநிலைகளுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்பதை அறியும் முன் சுவாமி விவேகானந்தர் தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் ஆற்றிய சொற்பொழிவுகளில் திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்துகின்ற விஷயத்தைக் காண்போம்:

'ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் அதற்கென்று ஒரு தனிப்பாங்கு உள்ளது. இயல்பாகவே ஒவ்வொரு நாடும் தன்னோடு பிறந்த, தனக்கே உரிய விசித்திரங்களும் தனித்தன்மையும் கொண்டதாக உள்ளது. உலக நாடுகள் அனைத்தின் இந்த இயைபில் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் தனிப் பங்கு உள்ளது. அதுவே அந்த நாட்டின் உயிரோட்டமாகவும் ஆதாரமாகவும் உள்ளது. அதுவே அந்த நாட்டு தேசிய வாழ்வின் முதுகெலும்பாகவும் அஸ்திவாரமாகவும் அசைக்க முடியாத அடித்தளப் பாதையாகவும் அமைந்துள்ளது. நமது இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாட்டின் அடித்தளமாகவும் முதுகெலும்பாகவும் உயிர் நிலைமையாகவும் இருப்பது மதம் மட்டுமே...'

'நினைவில் கொள்ளுங்கள். ஆன்மிகத்தை விலக்குவீர்களானால், விலக்கிவிட்டு மேலைநாட்டு உலகியல் நாகரீகத்திற்குப் பின்னால் செல்வீர்களானால் மூன்று தலைமுறைகளுக்குள் உங்கள் இனம் ஒன்றுமே இல்லாமல் அழிந்துபோகும். ஏனெனில் நமது நாட்டின் முதுகெலும்பு முறிந்துவிடும்; தேசிய மாளிகை எழுப்பப்பட்டுள்ள அஸ்திவாரம் தகர்க்கப்பட்டுவிடும். அதனால் எல்லாம் அழிந்தே தீரும்...'

'நீங்கள் ஆன்மிகத்தை நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ, நம் தேசிய வாழ்விற்காகவாவது ஆன்மிகத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு அதை ஒருகையால் பற்றிக்கொள்ளுங்கள். பின்னர் மற்றொரு கையை நீட்டி மற்ற இனங்களிடமிருந்து எதையெல்லாம் பெற முடியுமோ அவற்றையெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் அவை எல்லாமே உங்கள் வாழ்வின் ஒரே லட்சியமாகிய ஆன்மிகத்திற்கு அடுத்தபடியில்தான் இருக்க வேண்டும். அத்தகைய ஆச்சரியமான உன்னதமான வாழ்க்கையிலிருந்து எதிர்கால இந்தியா உருவாகும்...'

முன்பு நாம் கண்ட நம்முன் தலைவிரித்தாடும் அவலநிலைகளுக்குக் காரணம் மதச்சார்பின்மை பெயரில் ஆன்மிகத்தைப் புறக்கணித்த, அறநெறி போதனைகளைத் தவிர்த்த, இறைபக்தி மற்றும் அடியார்கள் போன்றோரைப் பற்றிய செய்திகளற்ற, தேசப்பற்றுடன் தன்னம்பிக்கையும் ஊக்கத்தையும் அளிக்கும் பகுதிகள் ஏறக்குறைய இல்லாத பாடத்திட்டமும், அத்துடன் பெற்றோர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் இதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாததோடு தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவற்றைக் கற்பித்து வளர்க்காததும் தான். இத்துடன் சினிமாவும் தொலைக்காட்சியும் சீரழிவிற்கு வித்திடுகின்றன. இனியேனும் இந்தத் தவறுகள் தொடர அனுமதிக்காமல் சுவாமிஜி காட்டிய வழியில் சமூகத்திலுள்ள எல்லாத் தரப்பினரும் பயணித்தால் தமிழினம் மேன்மை மிக்கதாக உலகிற்கு முன்னுதாரணமானதாகத் திகழும்.

வழிபாட்டில் அன்னை

பார்க்குமிடம் எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பது பிரம்மம் ஒன்றே. அதன் பராகாசப் பெருவெளியாய் சிவமும், அந்த சிவத்தன்மையில் வேறுபாடின்றி சிதாகாச அருள் வெளியாய் சக்தியும் பரந்து விரிந்து உள்ளன. சித்சக்தி சிவம் என்றால் அருட்சக்தி அன்னை பராசக்தி. இந்த அருட்சக்தியின் இயல்பை தாயுமானவர் தனக்கே உரிய பாணியில் அழகாகப் பாடுகிறார்.

அத்துவித வத்துவைச் சொற்பிரகாசத் தனியை
அருமறைகள் முரசறையவே
அறிவினுக் கறிவாகி ஆனந்த மயமான
ஆதியை அநாதியேக
தத்துவ சொரூபத்தை மத சம்மதம் பெறாச்
சாலம்ப ரகிதமான
சாசுவத புட்கல நிராலம்ப ஆலம்ப
சாந்த பத வ்யோம நிலையை
நித்த நிர்மல சகித நிஷ்பிரபஞ்சப் பொருளை
நிர்விஜய சுத்தமான
நிர்விகாரத்தைத் தடத்தமாய் நின்றொளிர்
நிரஞ்சன நிராமயத்தை
சித்தமறியாதபடி சித்தத்தில் நின்றிலகு
திவ்விய தேஜோமயத்தைச்
சிற்பர வெளிக்குள் வளர்த்தற்புதமான பர
தேவதையை அஞ்சலி செய்குவாம்.

விளையாட்டாக உலகைப் படைத்து உயிர்களை அருள் வயப்படுத்த வேண்டுமென்ற எண்ணத்தில் பிரம்மமே சிவம், சக்தி என்ற கூறுகளாகப் பிரிந்தது. பிரிந்த கூறுகளாகிய சிவமும் சக்தியும் மீண்டும் ஒன்றாக இணைந்த அபேத பாவமே காமகலை என்ற பெயரில் சகல பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்கும் காரணமாக உள்ளது.

காமம் என்பது சிவம், கலா என்பது சக்தி, சிவம் பிரகாச பிந்து, சக்தி விமர்ச பிந்து, இந்த விமர்ச பிந்துதான் சித்சக்தி, சித்சக்தியின் வெளிப்பாடே மாயை. இந்த மாயையிலிருந்து பரிணமிப்பதே காட்சிக்குப் புலப்படும் உலகப் படைப்பு.

க.ஜெயராமன்

‘சிவசக்தியின் சங்கமமே பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குக் காரணம்’ என்பதை சிவஞான சித்தியாரின் இந்தப் பாடல் தெளிவு செய்கிறது:

சிவம் சக்தி தன்னை யீன்றும்
சக்தி தான் சிவத்தை ஈன்றும்
உவந்திருவரும் புணர்ந்திங்
குலகுயி ரெல்லாம் ஈன்றும்
பவன் பிரம்மசாரியாகும்
பான்மொழி கன்னியாகும்
தவத்திரு ஞானத் தோர்கித்
தன்மைதான் தெரியுமன்றே

சுத்த சிவத்திடம் முதன் முதலாக உதிக்கும் ‘தான்’ என்ற (அகம்பாவ) உணர்வுதான் அம்பிகையின் தோற்றம். அந்த வடிவமே ஆதிசக்தி. ஆதிசக்தியின் ஆவிர்பாவத்தினால் தான் சிவத்திற்கு ஸ்வரூப ஆனந்த அனுபவம் ஏற்படுகிறது. சிவன் தன்னை அறிவதற்கு அன்னையே விமர்ச ரூபினியாக விளங்குகிறாள்.

இந்த ஆதிசக்தியான பரதேவதையை சகல தேவதைகளுக்கும் மேலானவள் என்று கூறி ஆதிசங்கரர் சௌந்தர்ய லஹரியைத் தொடங்குகிறார்.

சிவ சக்த்யா யுத்தோயதிபவதி சக்த: ப்ரபவிதும்
ந சே தேவம் தேவோ ந கலு குசல: ஸ்பந்திதுமபி

(இறைவனான சிவபெருமான் சக்தியுடன் சேர்ந்திருப்பவராக இருப்பதாலேயே உலகை ஆக்குவதற்கு ஆற்றல் படைத்தவராவார். இவ்வாறு சேர்ந்திராவிடில் அசைவதற்குக்கூட சாமர்த்தியமுள்ளவராக இல்லையல்லவா?)

தாயாரைத் தெய்வமாக நினைப்பதையே திருப்பி வைத்து தெய்வத்தையே தாயாராக பாவிக்கும்போதுதான் அம்பாள் என்று வழிபடுகிறோம். பூர்ண நம்பிக்கை, சரணாகதி என்று ஒட்டிக் கொண்டிருப்பது, மனோவிகார மில்லாமல் இருப்பது இப்படிக் குழந்தைத் தன்மையிலுள்ள தெய்வத் தன்மை எல்லாம் நம்மிடம் வருவதற்காகத்தான் பரமாத்மாவை அம்பாளாக பாவிப்பது என்று காஞ்சி பரமாச்சாரியார் கூறுவார்.

நமஸ்தே ஜகத் ஏக மாத: என்று காளிதாசன் சியாமளா தண்டகத்தில் கூறுவதுபோல் எல்லா ஜீவ ஜந்துக்களையும் நம் உடன் பிறப்புகளாகத் தழுவுகிற அன்பானது இத்தனைக்கும் பொதுவாக இருக்கும் லோக

மாதாவை உணரும்போதுதான் சித்தியாகும்.

இந்தச் சக்தி தத்துவத்தை திருமூலர் கூறும் விதமே அலாதியானது.

வாயும் மனமும் கடந்த மனோன்மணி
பேயும் கணமும் பெரிதுரைப் பெண்பிள்ளை
ஆயும் அறிவும் கடந்த அரனுக்கு
தாயும் மகளும் தாரமுமாமே.

பிரம்மத்தை தொழிற்பட இயக்குவதால் தாய் ஆகிறாள். சிவத்திடமிருந்து சக்தி வெளிப்பட்டதால் மகள் ஆகிறாள். இவ்வாறு பராசக்தி ஆராய்ந்து அறியவொண்ணாத சிவனுக்குத் தாயாகி மகளானாள். பிறகு சிவசக்தி ஐக்கியமாகி படைத்தல் முதலிய செயல்களைப் புரிவதால் தாரம் ஆகிறாள்.

மூலாதாரத்தில் சித் சக்தி காம கலை வடிவில் இருந்தது. இந்த காமகலையில் இருந்து சப்தம் உண்டாயிற்று. அட்சரங்களும் மகாமந்திரங்களும் உண்டாயின. காமகலையின் கிரணங்கள்தான் எண்ணிறந்த சக்தி ஸ்வரூபங்கள் என்று உபநிஷத் கூறுகிறது.

குழந்தையாக காசியில் விசாலாட்சியாக, குமரியாக காஞ்சியில் காமாட்சியாக, கன்னியாக நாகையில் நீலாயதாட்சியாக, இளம்பெண்ணாக திருவாரூரில் கமலாயதாட்சியாக, மணமானவளாக மதுரையில் மீனாட்சியாக என்று தமிழ்நாட்டில் அம்பாள் ஐந்து பருவ தேவிகளாகப் போற்றப்படுகிறாள்.

சிவனும் சக்தியும் பாதிப்பாதிதாக இணைந்து ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக மறைந்துள்ள உருவம் அர்த்தநாரீஸ்வர பாவம்.

சக்தியை உள்ளடக்கி சிவன் மட்டும் வெளிப்படும் உருவம் தக்ஷிணாமூர்த்தி.

சிவனை உள்ளடக்கி சக்தி மட்டும் வெளிப்படும் உருவம் துர்கை.

சிவன் அருவுருவாக லிங்கவடிவில் இருக்கும்போது நாகவடிவில் சக்தி இருக்கிறாள். இது பரிணாம தத்துவத்தில் முதல் முதலில் தோன்றிய உருவம்

காமேஸ்வரன்-காமேஸ்வரி இவர்களை லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் மூலமாக ஹயக்ரீவர் வெளிப்படுத்தினார்.

சக்தியின் அழகிய உருவம் திரிபுரசுந்தரி (திரிபுர சுந்தரன் என்று எவரும் இல்லை). பகவான் ராமகிருஷ்ணர் கூறுகிறார்: “நான் எத்தனையோ தேவதா ரூபங்களை தரிசித்திருக்கிறேன். ஆனாலும் திரிபுரசுந்தரி மாதிரி ஒரு தெய்விக அழகு உருவத்தை எங்கேயும் பார்த்ததில்லை.”

உயிர்களை உய்விக்க இறைவன் இறைவியை பிரியாத்துணைவியாக வைத்துள்ளார் என்று தேவாரப் பாடல்கள் திட்டவட்டமாகக் கூறுகின்றன. திருஞானசம்பந்தரின் திருக்கழுமலத் திருப்பதிகத்தின் இந்தப் பாடலே அதற்கு உறுதியான சான்றாகும்.

மண்ணில் நல்லவண்ணம் வாழலாம் வைகலும்

எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதும் ஓர் குறைவு இலை

கண்ணில் நல்ல ஃதுறும் கழுமல வளநகர்
பெண்ணில் நல்லாளொடும் பெருந்தகை இருந்ததே.

பகவானிடமிருந்து என்னைப் பிரிப்பதா?

ஒருமுறை குருதேவரின் சீடர்களுள் சிலர் கோபாலேர்மா என்ற குருதேவரின் பக்தையைக் காணச் சென்றனர். அப்போது அவரது அறையில் பெரிய கொசுக்களும் மற்ற பூச்சிகளும் இருப்பதைக் கண்டனர். மறுநாள் அவருக்காகக் கொசுவலையைக் கொண்டுவந்து கொடுத்தனர். அன்று இரவு அவர் அதனுள் அமர்ந்து ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவரது மனமோ ‘இந்த கொசுவலையை கரப்பான்பூச்சியோ, எலியோ கடித்து விடுமே’ என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தது. இதை உணர்ந்ததும், ‘என்ன இது? இந்த அற்ப கொசுவலை என் மனதை எனது கோபாலனிடமிருந்து [ஸ்ரீகிருஷ்ணர்] பிரிக்கிறதே!’ என்று எண்ணினார்.

அதன்பிறகு அந்தக் கொசுவலையை மடித்து வைத்துவிட்டு மீண்டும் ஜபத்திற்கு அமர்ந்தார். மறுநாள் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு எழுந்தவுடன் மடத்திற்குச் சென்றார். பல மைல்கள் தொலைவு நடந்திருப்பார். கொசுவலை மூட்டையை மடத்தில் வைத்ததும் “என்ன இது?” என்று யாரோ ஒரு துறவி கேட்டார். அதற்கு அவர் “இந்த கொசுவலை நீங்கள் எனக்கு நேற்று தந்தது. அது என் மனதை பகவானிடமிருந்து பிரிக்கிறது. அது எனக்குப் பிடிக்கவில்லை” என்று பதிலளித்தார்.

- சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர்

‘உண்மையே நிலையானது. அதன் அளப்பரிய சக்தி பாதுகாப்பளிக்கும்’ என்பதை உணர்ந்து உண்மை என்ற ஆயத்தத்தை எப்போதும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். - சுவாமி பரமானந்தர்

அழுக்காறு இல்லா இயல்பு

மனம் மாசு அடைவதற்கு மூல காரணம் யாது?

அதை எவ்வாறு வெற்றி கொள்வது?

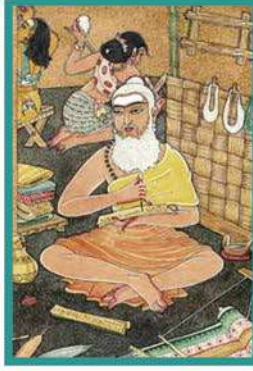
இறையருளால் வானத்திலிருந்து வரக்கூடிய மழை நீர் சுவை, மணம், நிறம், வடிவம், விழுகின்ற இடம், அளவு மற்றும் நிலப்பகுதி ஆகியவற்றைப் பொருத்துத் தன்மையில் வேறுபட்டு இருப்பது இயற்கையின் இயல்பு.

அதுபோல் ஊர் முதல் உலகம் வரை மனிதர்களிடம் கல்வி, இடம், காலம், சூழ்நிலை, சந்தர்ப்பம் இவற்றின் அடிப்படையில் புறத்தோற்றத்தில், அறிவுநிலையில், செல்வநிலையில், உடல்நிலையில், குணங்களில் உயர்வு தாழ்வுகள், வேறுபாடுகள் இருப்பது இயற்கையின் தோற்றமாகும்.

உலகில் இத்தகைய சமநிலை இல்லாத தன்மை நிலவுகிறது. ஒருவர் தன்னுடன் மற்றவர் நிலையை ஒப்பீடு செய்து தாம் அதற்குக் குறைந்திருந்தால் அதன் விளைவாக எழும் தீய உணர்ச்சியே பொறாமை என்பது.

பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத எல்லாத் தன்மையும் பொறாமை என்று திருக்குறளில் சுட்டப்படுகின்றது. பொறாமையில் இரு வகை உண்டு.

ஒன்று பிறரிடம் ஏற்படுகின்ற ஆக்கம், வளர்ச்சி ஆகியவற்றைக் கண்டு நம்மிடம் இப்படிப்பட்ட நிலை இல்லை என்று எண்ணுகின்ற போது பொறாமை என்ற தீய உணர்ச்சி பிறக்கின்றது. இதற்கு உதாரணமாக துரியோதனனைச் சொல்லலாம். அஸ்தினாபுர மன்னனாக தான் சிறந்து இருந்தபோதும்

அவன் இந்திரபிரஸ்தத்தில் கடும் உழைப்பிற்குப் பிறகு வளர்ந்து செழிப்புற்ற பாண்டவர்களைக் கண்டு பொறாமைத் தீயினால் கருகினான்.

மற்றொன்று நம்மிடம் இயல்பாகவோ முயற்சியின் அடிப்படையின் மூலமாகவோ அறிவு வளம், செல்வ வளம், உடல் நலம் ஏற்படுகின்றபோது நம்மிடம் நாம்தான் மேலானவர்கள், எல்லா நிலைகளிலும் சிறந்தவர்கள் என்ற ஆணவச் செறுக்கு ஏற்பட்டு மற்ற உயிர்களிடம் சிறுமையுடன் இழிவாக நடந்து கொள்ளுதலும் பொறாமையின் மறுவடிவம்தான்.

இலங்கை மன்னன் ராவணேஸ்வரன் முக்கோடி வாழ்நாள் வரம்பெற்றவன். அதனால் தான் எதையும் செய்யலாம். எல்லோரும் தனக்குக் கீழேதான் என்ற எண்ணம் கொண்டான். அதனால் மாண்டான். இத்தகைய இருவகைத் தன்மைகள் மனமாகடைய தன்மைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இத்தகைய மனமாசியை நீக்குவதை ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ள வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர் அறிவுறுத்துகிறார்.

ஒழுக்காறாகக் கொள்க ஒருவன் தன்னெஞ்சத்து

அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

(161)

'ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பை தனக்குரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.'

இறையருளால் இயற்கையின் தோற்றத்தில் உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருள்களில் உள்ள மெய்ப்பொருள் தன்மையை உணர்ந்து, அகத்தில் உயிரின் மெய்யுணர்வுப் பண்பாகிய அன்பு, நாணம், ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மை போன்ற நற்பண்புகளின் மூலம் பொறுமை என்ற தன்மையை வளர்த்துக்கொண்டு, நெஞ்சத்தில் ஏற்படுகின்ற பொறாமை என்ற அழுக்காறு தன்மையை நீக்கி மெய்யுணர்வுத் தன்மையில் வாழுகின்றபோது தனிமனித நலமும், சமுதாய வளமும் பெருகும் என்பது திண்ணம். ❖

பக்தர்கள் எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டிய ஐந்து உன்னதமான குணங்கள்

1. யாருக்கும் தீங்கு விளைவிக்காதீர்கள்.
2. உண்மையின்பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலகாதீர்கள்.
3. உங்களது பேச்சைக் கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள். மற்றவர்களுக்குத் துரோகம் செய்யாதீர்கள்.
4. புலன்கள் யாவற்றையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைங்கள்.
5. முடிந்த அளவு ஆடம்பரத்திற்கு இடம் தராமல் எளிய வாழ்க்கை நடத்துங்கள்.

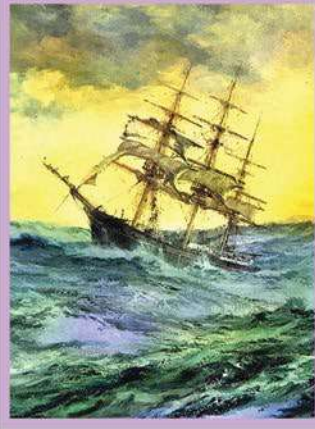

- சுவாமி பூதேஷானந்தர்

திருக்குறள் கணேசன்

அச்சம் என்பது...

எ.சோதி

பெரியவர் ஒருவர் முதன் முதலாக கப்பலில் பயணம் செய்தார். எல்லை இல்லாமல் பரந்து கிடந்த கடலைப் பார்த்து அச்சம் கொண்டார். ‘எப்போது வேண்டுமானாலும் கப்பல் மூழ்கி விடலாம். ஊர் போய்ச் சேர்வோம் என்ற உறுதி இல்லை’ என்று கலங்கினார்.

கப்பலில் வேலை பார்க்கும் மாலுமிகளைப் பார்த்தார். ‘நம் நிலையைவிட இவர்கள் நிலை மோசம். இவர்கள் தினம் தினம் செத்துச் செத்துப் பிழைக்கிறார்கள்’ என்று நினைத்தார்.

அங்கிருந்த மாலுமி ஒருவரிடம், “உங்கள் தந்தை என்ன செய்கிறார்?” என்று கேட்டார்.

“என்னைப் போல அவரும் கப்பலில் மாலுமியாக இருந்தார். கப்பல் கடலில் மூழ்கியதால் இறந்து போனார்” என்றார் அந்த மாலுமி.

“உங்கள் தாத்தா என்ன செய்தார்?” என்று கேட்டார்.

“அவரும் மாலுமியாகத்தான் இருந்தார்.

கப்பல் கடலில் மூழ்கியதால் அவரும் இறந்து விட்டார்” என்றார் மாலுமி.

நான் நினைத்தது சரிதான் என்று அவருக்குத் தோன்றியது.

“உம் தந்தையும் தாத்தாவும் மாலுமியாக வேலை பார்த்தார்கள். கப்பல் கடலில் மூழ்கியதால் இறந்து விட்டார்கள். நீர் எப்படித் துணிவாகக் கப்பலில் வேலை பார்க்கிறீர்? கப்பல் மூழ்கி இறந்து விடுவோம் என்ற அச்சம் உமக்கு இல்லையா?” என்று கேட்டார்.

அதற்கு மாலுமி, “உங்கள் தந்தை எப்படி இறந்தார்?” என்று கேட்டார்.

“படுக்கையில் படுத்திருக்கும்போது அவர் உயிர் போனது.”

“உங்கள் தந்தையின் தந்தை எப்படி இறந்தார்?”

“அவரும் படுக்கையில் படுத்திருக்கும் போதுதான் இறந்து போனார்.”

“உங்கள் தந்தையும் தாத்தாவும் படுத்திருக்கும் போது இறந்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் எப்படி அச்சம் இல்லாமல் படுக்கையில் படுத்துத் தூங்குகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார் மாலுமி.

‘இந்த உடலைவிட்டு உயிர் ஒருநாள் நீங்கி விடும். நமக்கு உரிய கடமையைச் செய்து கொண்டு அச்சம் இல்லாமல் வாழ்வதே சிறந்தது’ என்ற உண்மை அவருக்குப் புரிந்தது. ❖

எப்போதும் ஜபித்தவாறு இரு!

நீ உண்ணும்போதும், படுத்திருக்கும்போதும், உட்கார்ந்திருக்கும்போதும் என்று எல்லா நேரங்களிலும் இறை நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டே இரு. உதடுகள் மூடியபடி இருக்கட்டும். உள்ளம் இறை நாமத்தை ஜபிப்பதிலேயே மும்முரமாக இருக்கட்டும். குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காந்த ஊசியை உதாரணமாகக் கூறுவார்.

காந்த ஊசி எப்போதும் வடக்கு நோக்கியே திரும்பி இருக்கும். அந்தத் திசையிலிருந்து எந்தப் பக்கமாகத் திரும்பி வைத்தாலும் அது மீண்டும் வடக்கு நோக்கி திரும்பிவிடும். உனது மனமும் இதுபோன்றே வடிவமைக்கப்பட வேண்டும்.

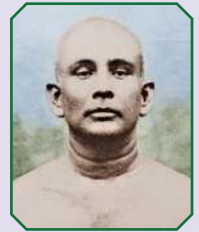
நீ உனக்குள்ளே ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கும்போது யாராவது ஒருவர் உன்னிடம் பேசுகையில் வேறு விஷயங்கள் பக்கம் உன் மனதைத் திரும்பலாம். ஆனால் அந்தப் பேச்சு முடிந்தவுடன் அல்லது அந்த மனிதர் சென்றவுடன் உன் மனம் மீண்டும் இறை ஜபத்திலேயே லயித்திருக்க வேண்டும்.

இப்போது நீ என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய். நான் உன்னிடம் பேசுவதை நிறுத்தியவுடன் என் மனத்தில் இந்தப் பாடல்தான் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது:

‘ஓ என் மனமே! என் நீ மறந்துபோகிறாய், அன்னை தூர்க்கையின் நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டிரு.’

நம் உரையாடல் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த மனம் என்ன செய்து கொண்டிருந்ததோ, அதையே இப்போது செய்து கொண்டிருக்கிறது.

- சுவாமி துரியானந்தர் (பக்தரோடு உரையாடுகையில்...)

குருசக்தியின் வடிவம் சுவாமிஜி

அதிர்ஷ்டத்தின் மூலம் அறிவின் மூலம் அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவரமுடியும். - பிராரோ

மனிதனின் குழப்பத்திற்கு அவனது அறியாமையே காரணம். அறியாமையை ஒழித்தால் மட்டுமே குழப்பத்தை நிரந்தரமாக ஒழிக்க இயலும். சுவாமி விவேகானந்தர் தனது குருசக்தியால் மனிதனைத் தனது ஆத்ம உணர்வுக்குத் திரும்பிச் செல்ல உதவியுள்ளார். ஆன்ம உணர்வோடு குழப்பம் ஒன்றாது. இதற்கும் மேல் ஒவ்வோர் ஜீவாத்மாவுடனும் அதன் பாதுகாப்பாளராக சுவாமிஜி நிற்கிறார். ஜீவாத்மாவின் நடுங்கும் கரங்களை ஒரு தந்தையைப் போன்று இறுகப் பற்றி 'அஞ்சாதே' என்று தைரியம் அளிக்கிறார்.

'சுவாமிஜி மிகப் பெரிய ஆலமரமாகத் திகழ்வார், உலகியல் துன்பங்களால் வருந்தும் லட்சக்கணக்கான ஆண்களும் பெண்களும் அந்த ஆலமர நிழலில் தங்கி அமைதியடைவார்கள்' என்று பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தீர்க்கதரிசனமாகக் கூறினாரல்லவா! அது மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது.

சுவாமிஜி எவ்வாறு ஜீவர்களின் துன்பங்களைக் களைந்தார் என்பதற்குப் பிரபல பாடகியான மேடம் எம்மா கால்வேயின் வாழ்க்கை ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.

எம்மா கால்வேயின் குடும்பத்தில் மிக மோசமான துயர நிகழ்ச்சி ஏற்பட்டது. இதனால் இதயம் நொறுங்கிப்போய் அவர் தற்கொலைக்கு முயற்சித்தார். அது கைகூடவில்லை. தனது நண்பர்களின் மூலம் சுவாமிஜியைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டு அவரைச் சந்திக்க வந்தார்.

அவர் முகத்தைக்கூடப் பார்க்காமல் சுவாமிஜி அவரது கடந்த காலம், தற்போதைய பெருந்துக்கத்தை அளித்த நிகழ்வு, எவ்வாறு அவர் தன் வாழ்க்கையில் உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதையும் கூறினார்.

இதுவரையில் மனம் குழம்பிய நிலையிலிருந்த எம்மா அவர் தனது கடந்த காலம், தான் மட்டுமே அறிந்த தனது வாழ்க்கை ரகசியங்கள் ஆகியவை சுவாமிஜிக்கு எப்படித் தெரியவந்தன என்று கேட்டார். சுவாமிஜியோ புன்னகைத்தபடி, 'உன்னை நான் திறந்த புத்தகமாகக் காண்கிறேன்' என்றார்.

பின்னாளில் இந்தச் சந்திப்பின் விளைவைப் பற்றி எம்மா எழுதினார்:

'அவரது சொற்களாலும் ஆளுமையாலும் அதிக தாக்கம் பெற்றவளாக அவரிடமிருந்து நான் விடைபெற்றேன். என் மனதிலிருந்து என்னை தகித்த சிக்கல்களையெல்லாம் அவர் களைந்து விட்டது போலவும், அவருடைய தெளிவான, அமைதிமயமான சிந்தனைகள் அங்கு வைக்கப்பட்டது போலவும் உணர்ந்தேன். நான் மீண்டும் உற்சாகமும் மகிழ்ச்சியும் கொண்டேன். அவரது சக்தி வாய்ந்த, சங்கல்பத்தை நிறைவேற்றச் செய்யும் ஆளுமைத் திறனுக்கு நன்றி!'

இன்றைக்கும்கூட வாழ்க்கைச் சிக்கல்களால் மனம் நொந்து இருக்கும்போது சுவாமிஜியின் உரைகளின் தொகுப்பிலிருந்து ஏதாவது சிலவற்றை வாசியுங்கள். நிச்சயமாக உங்கள் மனக்கொதிப்பு சமனப்பட்டு உங்களின் மனநலம் மீள்வதை உணரலாம். அவருடைய சொற்கள் படிப்பவர்களுக்கு வலிமையையும் துணிவையும் தருபவை. அவருடைய வாழ்க்கையும் உபதேசங்களும் வருகின்ற பல தலைமுறைகளுக்கு ஆலமரத்து நிழல்போல அமைதியை அளிக்கவல்லவை.

சுவாமி விவேகானந்தரின் குருசக்தி உள்ளத்தை ஊடுருவிச் செல்லும் அவருடைய அறவுரைகளாக வெளிப்படுகின்றன. இவை அவரது படைப்புகளில் விரவிக் கிடக்கின்றன. மனிதன், பிரபஞ்சம் தொடர்பான

சுவாமி தத்ரூபானந்தர்

அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியவை அவை. குறிப்பாக மதம், இறைவன், ஆன்மா, ஆன்மிகம் போன்றவற்றில் அவரது செய்திகள் மிகச் சிறப்பானவை.

இவை உபநிடத மந்திரங்களின் அக ஒளியுடன் ஜோலிக்கின்றன. அறுதி உண்மையை அறிந்த அவரது ஞானானுபூதி எனும் ஜோதியிலிருந்து தெறிக்கும் சில தீப்பொறிகளே அவை.

‘மனிதனிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் தெய்விகத்தை வெளிப்படுத்துவதே மதம்’ என்று ஓர் இறைதூதருக்கே உரிய முறையில் சொல்கிறார். ஓர் அத்வைத ஆசாரியராக எவ்வளவு அழகாக உண்மையை எடுத்துரைக்கிறார்!

வேறோர் இடத்தில், ‘மதம் என்பது நித்தியத்துவமான இறைவனுடன் நித்தியமான ஆன்மாவின் நித்தியமான தொடர்பு’ என்கிறார். மதம் பற்றி புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தேடுதல் கள் அற்ற ஓர் எளிய விளக்கம் வேண்டுமா? இதோ என்று ‘ஆன்மாவின் ஆனந்தத்தையே இந்த உலகம் மதம் என்கிறது’ என்று அதற்கான விளக்கத்தையும் கொடுக்கிறார்.

நாம் நமது அகத்தின் உள்ளேயும் புறத்தேயும் எல்லாவற்றிலும் பலவிதமான வேறுபாடுகளைக் காண்கிறோம். இது பந்தப்படாதது; இரண்டற்ற ஒன்றையானது என்று சொல்லப்படும் அறுதி உண்மையிலிருந்து வேறானதா? ஞானியான சுவாமிஜி தனது தெளிவான பார்வையின் மூலம் இவையனைத்தையும் ஒரே கோட்டில் இணைக்கிறார்.

‘உண்மையில் ஜடப்பொருள், மனம், ஆன்மா இவற்றினிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஒரே பொருளை வெவ்வேறு தளங்களில் அனுபவிப்பதேயாகும். இந்த உலகம் ஐம்புலன் களின் மூலம் ஜடப்பொருளாகப் பார்க்கப் படுகிறது; தீயவனால் நரகமாகவும், நல்லவனால் சொர்க்கமாகவும், நிறைநிலை அடைந்தவனால் இறைவனாகவும் காணப்படுகிறது.’

வேதாந்தத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல் சுவாமிஜி இஷ்ட தெய்வக் கோட்பாட்டை ஏற்றுக் கொண்டார். அதற்கு அவர் கொடுத்த விளக்கம், ‘சில கற்பனைகள், நமக்குப் பிறவற்றில் இருக்கும் பந்தத்தை உடைக்க உதவுகின்றன. உலகத் தளைகள் அனைத்தின் தொடர்பை

யும் உடைத்து எறியக்கூடிய மிக உயர்ந்த கற்பனையே இஷ்டதெய்வம் என்பது.’

எல்லாவற்றையும் தொகுத்து அறியும் சுவாமிஜியின் தெளிவான பார்வையில் கடவுளின் படைப்பில் தீமை என்று ஒன்று இருப்பது முரணானதல்ல. இந்தத் தீமைக்குச் சாத்தானையோ, துர்தேவதையையோ பொறுப்பாக்க வேண்டியதில்லை.

நன்மையும் தீமையும் தனிமனிதனின் சுயநலத்திற்கேற்றவாறு அமையும் சொற்கள். அவற்றை இதுதான் தீமை, இதுதான் நன்மை என்று பிரித்து வகைப்படுத்துவது முட்டாள்தனம். அவை ஒரே நாணயத்தின் பூவும் தலையும் போன்றவை. ஆகவேதான் அவர் தைரியமாக, ‘நன்மையும் தீமையும் இணைந்த ஓர் இறைவனையே போதிக்கிறேன். உங்களுக்குத் துணிவிருந்தால் அந்த தெய்வத்தை வழிபடுங்கள். அதுவே முக்திக்கு ஒரே வழி’ என்று பிரகடனப்படுத்தினார்.

பந்தங்களை அறுத்து எறியும் குருவான சுவாமி விவேகானந்தர் மகிமை மிக்க ஆன்மாவின் செய்தியை ஒவ்வொருவருக்கும் எடுத்துச் சொல்கிறார். அவரது கம்பீரமான இந்த வாக்கு சாமான்யனைத் தடுமாறச் செய்யலாம். ஆனால் பளிச்சிடும் உண்மையை, அதன் பொருளைக் குறைத்து அத்வைத தத்துவத்தினால் நீர்த்துப் போகாதபடி தெளிவாகக் கூறினார்.

‘மனிதன் எப்பேர்ப்பட்ட மகிமையுள்ளவன்! மனிதர்களாகிய நாமே எப்போதும் இருந்த, இனியும் இருக்கப் போகின்ற தெய்வங்களில் அனைத்திலும் உயர்ந்த தெய்வம். நானாகிய எல்லையற்ற சச்சிதானந்தக் கடலின் அலைகளே கிறிஸ்துக்களும் புத்தர்களும்! இதை மறந்துவிடாதீர்கள்.’

வெற்றியின் ரகசியம்!

ஜெர்மானிய கார் பந்தய வீரரான மைக்கேல் ஷெர்மேக்கரிடம், “உங்கள் வெற்றி ரகசியம் என்ன?” என்று கேட்டார்கள்.

அதற்கு ஷெர்மேக்கர், “எதிராளிகளால் எப்போதும் என்னை டென்ஷன் ஆக்க முடியாததுதான் என் வெற்றியின் ரகசியம்” என்றார்.

- சாதனா

அவர் மனிதனின் எல்லா ஞானங்களுக்கும் ஆதார மையமாக விளங்கும் தன்மையை நமது ஆழ்ந்த கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தார்.

‘உனது சொந்த அறைக்குள் சென்று உன் ஆன்மாவிடமிருந்தே உபநிஷதங்களை வெளிக்கொண்டு வா. அனைத்தின் ஞானக்களஞ்சியமான நீயே இன்றும், என்றும் நிலைத்து நிற்கும் மகோன்னதமான நூல் ஆவாய்.’

வைராக்கியம் எனும் தீ கொழுந்து

எந்த ஒரு செயலையும் சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக் கொண்டு செய்கிறபோது, மிகப்பெரிய வேலைகளும் நமக்கு எளிதாகி விடும். - ஹென்றி போர்டு

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் விவேகானந்த நூற்றாண்டு பெண்கள் மேனிலைப் பள்ளி

எண். 2, சரவணா தெரு, தங்க சாலை, சென்னை - 600 079.

வேண்டுகோள்

மரியாதைக்குரிய அன்பார்ந்த பக்தர்கள் மற்றும் நல் உள்ளங்களே,

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடரான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் இந்தப் பகுதியில் ஆரம்பப் பள்ளியைத் தொடங்கினார். அதைத் தொடர்ந்து நமது மடம் மேல்நிலைப் பள்ளியையும் இங்கு ஆரம்பித்து நடத்தி வருகிறது. இங்கு பயிலும் பெரும்பாலான மாணவிகளின் பெற்றோர்கள் கொரோனா தொற்று நோய் பேரிடரால் வாழ்வாதாரம் இழந்த நிலையில் குடும்ப செலவினம் மேற்கொள்ளவே மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள்.

இதனால் அவர்கள் இந்தக் கல்வி ஆண்டிற்கான கட்டணத் தைச் செலுத்த முடியாமல் இருக்கிறார்கள். எனவே மாணவிகளின் கல்வி பாதிப்படையாமல் இருக்கவும் பள்ளியின் நிதி ஆதாரம் மிக மோசமான நிலைக்குத் தள்ளப்படாமல் இருக்கவும் சமூக விழிப்புணர்வு கொண்ட உங்களைப் போன்ற நல்ல உள்ளங்கள் மற்றும் பக்தர்கள் மாணவிகளின் கல்விச் செலவுகளை ஒரு நன்கொடையாக வழங்கும்படி அன்புடன் கோருகிறோம்.

மாணவிகளின் கல்வி பாதிக்கப்படாதிருக்க ஆசிரியர்கள் பெருமுயற்சியுடன் இணைய வழிக் கல்வி வகுப்புகளைத் தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றனர். அரசு ஆசிரியர்கள் அல்லாத ஆசிரியர்களுக்கும் நிர்வாகப் பணியாளர்களுக்கும் வழங்கப்படும் ஊதியம் கல்விக் கட்டணத்தையே சார்ந்துள்ளது.

நன்கொடை விவரங்கள்:

- வகுப்பு 6 முதல் 10 வரை ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஒரு மாணவிக்கான கல்விச் செலவுகள் ரூ.10,000/- (550 மாணவிகள்)
- வகுப்பு 6 முதல் 12 வரை 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு மாணவிக்கான கல்விச் செலவுகள் ரூ.70,000/- (ஒரே தவணையில் 7 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு மாணவியின் கல்விச் செலவை ஏற்கலாம்.)
- 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு - ஒரு மாணவிக்கு 2 வருட கல்விச் செலவுகள் ரூ.35,000/- (250 மாணவிகள்) (ஒரே தவணையில் 2 ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு மாணவியின் கல்வி செலவை ஏற்கலாம்.)

‘பெண்களுக்குக் கல்வியை அளியுங்கள். பிறகு அவர்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளைத் தாங்களே தீர்த்துக் கொள்வார்கள். இந்தக் காலத்தில் தற்காப்பு முறைகளைக்கூட அவர்கள் அறிய வேண்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு பெண்ணும் சுயமாகச் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்குரிய கல்வியை அளியுங்கள்’ என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

இவ்விதம் மாணவிகளின் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில், மேற்கண்டவாறு, ஒரு மாணவியின் கல்விச் செலவையோ, இயன்றால் பல மாணவிகளின் கல்விச் செலவுகளையோ ஏற்று நன்கொடையாக வழங்கும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறோம். நன்கொடைகளை பள்ளியின் இணைய தளத்தின் மூலம் on-line transfer அல்லது காசோலையாகவோ செலுத்தலாம். இணையதள முகவரி: <https://rkmvcs.edu.in/donate-online-offline>

வங்கி விவரங்கள்:

- Bank : Punjab National Bank Account No. :1511010134897 • Account type : Savings • Bank Code : 600024114
- Account Name : Sri Ramakrishna Math Vivekananda Centenary Girls High School • IFSC : PUNB 0151120
- Branch : Mylapore • Address : No. 216/5, RK Math Road, Mylapore, Chennai - 600004.

தங்கள் நன்கொடைகள் அனைத்திற்கும் இந்திய வருமான வரி பிரிவு 80G கீழ் வருமான வரிச்சலுகை உண்டு. நன்கொடை அனுப்பிய விவரங்களை உரிய ரசிது வழங்குவதற்கு ஏதுவாக பெயர், முகவரி, PAN, Mobile Number ஆகியவற்றை secretary@rkmvcs.edu.in என்ற இ-மெயிலில் அனுப்பி வைக்கவும்.

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தங்களுக்கு அனைத்து நலன்களையும் தந்தருளப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

இறைவன் தொண்டில்,

சுவாமி கௌதமானந்தர்,

தலைவர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை-4.

விட்டெறியாமல் எந்த ஆன்மிக விழிப்புணர்வும் உண்டாகாது. இந்த உலகைச் சாரமற்றதாக, வீணானதாகக் காண வேண்டும். உலகை எப்படிச் காண வேண்டும் என்பதற்குத் தெளிவான ஒரு சக்தியை சுவாமிஜி நமக்கு வழங்கியுள்ளார்.

‘எல்லையற்ற பேருணர்வின் சிறு துளியே நம்மால் உலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.’ எனவே அவர் இவ்வாறு எச்சரிக்கிறார். ‘நினைவிற்கொள். ஆன்மா இயற்கைக்காக அல்ல, ஆன்மாவிற்காகவே இயற்கை - இதுவே என்றென்றும் இந்தியாவின் செய்தி என்பதை மறவாதே.’

சுவாமிஜி ஆன்மிக சாதனை பற்றிப் பேசும் போது, அவர் தமது அறுதி உண்மையை உணர், தீவிர சாதனைகளில் ஈடுபட்டபோது அவருக்குக் கிடைத்த அனுபவங்களைப் பற்றி அறிகிறோம்.

அவருடைய படைப்புகளில் செயல்முறை குறிப்புகளும் அறிவுரைகளும் பரந்து, விரிந்து காணப்படுகின்றன. அவை ஆன்மிக சாதனையாளர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள, கலங்கரை விளக்கமாக விளங்கக் கூடியவை. அவருடைய போதனைகளில் சில:

‘இறைஅனுபூதி அல்லது ஆன்மா அனுபூதிக்கான தீவிர ஏக்கம், அதாவது பித்துப்பிடித்த நிலையே உண்மையான ஆன்மிகம் ஆகும்.’

‘நம்மைவிட்டு ஒருபோதும் நீங்காததான நமது ஆன்மிக நிறை நிலையை அடைவதற்காக நமது எல்லாச் சக்திகளையும் திரட்டி ஒன்றிணைத்து பாடுபடுவோம்.’

‘அழகிய பிணங்களை நாடுகின்ற நாயைப் போன்று சாகாமல் கடவுளை நாடுகின்றவனாக இறப்பதே மேலானது.’

ஆன்மிக சாதனையில் தியானத்திற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார் சுவாமிஜி. அதை சாதனையின் ஒரு பகுதியாகவே அவர் குறிப்பிடுகிறார். பிறந்ததிலிருந்தே தியான குருவாக விளங்கியவர் அவர். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் கழுகுப் பார்வை சுவாமிஜியுடனான முதல் சந்திப்பிலேயே இதைக் கண்டுபிடித்துவிட்டது.

சுவாமிஜி தமது சொற்களின் வாயிலாக அனைவரும் தியானம் செய்ய உற்சாகம் அளிக்கிறார்.

‘தியானமே சிறந்த வழி. தியானம் செய். தியானம்தான் மகத்தான ஒன்று. மனதை ஆன்மாவிற்கு நெருக்கமாக அழைத்துச் செல்ல தியானமே நேரடியான வழிமுறை.

‘வாழ்வின் அந்தக் கணப்பொழுதில் நாம் ஜடப் பொருளல்ல, எல்லா ஜடப் பொருள்களிலிருந்தும் விடுபட்டவர்கள் என்பதை ஆன்மா தன்னை நினைக்கையில், தன்னைத் தொடுகையில் உணர்கிறது.’

சுவாமி விவேகானந்தர் யார் என்பதைப் புரிந்து கொள்வதும், உணர்வதும் உண்மையிலேயே மிகவும் கடினமானது. அவர் சூரியனைப் போன்றவர். சூரியனை ஒளிரும் ஒரு சூடான வலயம், நெருப்புக் கிரீடம், தீ நாக்குகள் என்று எப்படி வேண்டுமானாலும் வர்ணிக்கலாம். ஆனால் அதன் மையத்தில் ஏற்படும் அணு இயக்கங்களைக் கண்டறிந்து விளக்கும் வரை உனது அனைத்து வர்ணனைகளும் வீணானவையே; மேலோட்டமானதே. அந்த மைய அணுவின் இயக்கம் அறியப்பட்டால், சூரியன் தொடர்பான அனைத்து நிகழ்வுகளும் எளிதில் அறியப்படும்.

சுவாமி விவேகானந்தர் - தேசபக்தர், சமூக சமத்துவவாதி, இந்து மதபோதகர், சமுதாய சீர்திருத்தவாதி கல்வியாளர், வீறு கொண்ட தேசியவாதி - இவை அனைத்துமே அவருடைய ஆளுமையில் புறத்தே காணப்படும் பண்புகளே!

நாம் அவரை அறுதி உண்மையை அறிந்த பிரம்மஞானியாக, ஜகத்குருவாக, உலக ஆசார்யராக பார்க்கும் போது மட்டுமே அவரைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டவர்கள் ஆவோம். சுவாமிஜியைப் பற்றிய இந்தப் பார்வையும் நமக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அருளியதுதான். இந்த உண்மைகளை அறியாமல், அர்த்தமற்ற ஆர்வத்துடன் சுவாமிஜியை மதிப்பீடு செய்வதில் ஈடுபட்டால் மிகப் பெரிய தவறிழைத்தவர்களாகி விடுவோம்.

‘பழைய துணியைக் களைவதுபோல் இந்த எனது உடலை விட்டு வெளியேறுவதை நான் விரும்பலாம். ஆனாலும் என் பணி ஓயாது. நான் உலகெங்கும் வாழும் மனிதர்களைத் தட்டி எழுப்பிக்கொண்டே இருப்பேன். தான் இறைவனுடன் ஒன்றுபட்டிருப்பதை உலகம் உணரும்வரை என் பணி ஓயாது.’

மனிதனிடம் இறை உணர்வை எழுப்புவதையே நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு தெய்விக குருவைத் தவிர வேறு யாரால் இப்படி ஓர் ஆத்ம சங்கல்பமான உறுதியை மனிதகுலத்திற்கு அளிக்க முடியும்!

தமிழாக்கம்: மோகனா சூரியநாராயணன்

தோல்வி ஏன்?

“தோல்வி ஏன் வருகிறது?” என்ற கேள்விக்கு எட்வர்ட் பார்ட் என்ற அறிஞர் அளித்த பதில்: “யாருமே தோற்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. ‘நான் தோற்றுவிட்டேன்’ என்று ஒப்புக் கொள்பவர்கள் மட்டுமே தோற்கிறார்கள்.”

- நெ. இராமன்

வெற்றி என்பது உன் நிழல் போல், நீ அதைத் தேடிப் போக வேண்டியதில்லை. நீ வெளிச்சத்தை நோக்கி நடக்கும்போது அதுவே உன்னுடன் வரும். - டாக்டர் அப்துல் கலாம்

24 லட்சம் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றியவர்

ரத்தானம் செய்வதற்கு இப் போதும் கூட பலர் மறுப்பதுண்டு. ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் 81 வயது மனிதர் ஒருவர், தன் வாழ் நாள் முழுவதும் ரத்தானம் செய்துள்ளார். அவரால் காப்பாற்றப்பட்ட உயிர்கள் கணக்கில் அடங்காதவை. அவரது பெயர் ஜேம்ஸ் ஹாரிஸன். 'தங்கக் கை கொண்ட மனிதர்' என்பது அவரின் செல்லப் பெயர். 18 வயது முதல் 81 வயது வரை 60 ஆண்டுகாலம் தொடர்ச்சியாக ரத்தானம் செய்த ஹாரிஸனின் இளவயது வாழ்க்கை துயரம் நிறைந்தது.

1936-ம் ஆண்டு பிறந்த ஜேம்ஸ் ஹாரிஸனுக்கு 14 வயதில், நுரையீரல் தொற்று காரணமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. சுமார் 6 மணி நேரம் நடந்த அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு, 7 லிட்டர் ரத்தம் ஹாரிஸனுக்குச் செலுத்தியாக வேண்டும். ஹாரிஸனின் பெற்றோர் 7 லிட்டர் ரத்தம் பெறுவதற்குப் படாதபாடுபட்டனர். அப்போதுதான், ஹாரிஸன் ரத்த தானத்தின் மகிமையை உணர்ந்தார்.

எம்.குமரேசன்

சங்க இலக்கியக் கதைகள்

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் சுவையரன 20 கதைகளின் தொகுப்பு. பக்கம் 104 - விலை ரூ.100/- ஆசிரியர்: ம.சுரேந்திரன் பக்ஸ் ஃபார் சில்ரன், பாரதி புத்தகாலயத்தின் ஓர் அங்கம், 7, இளங்கோ சாலை, தேனாம்பேட்டை, சென்னை - 600 018, ☎ : 044-2433 2424.

கூத்தனார் ஸ்ரீசரஸ்வதி பாமாலை மற்றும் சென்னை காளிகாம்பாள் கவிமாலை கூத்தனார் சரஸ்வதி தேவியின் மீது பாடப்பட்ட 10 பாடல்கள் மற்றும் சென்னை ஸ்ரீகாளிகாம்பாள் மீது பாடப்பட்ட தோத்திரப் பாடல்கள். பக்கம் 128 - விலை ரூ.90/-

ஆசிரியர்: கவிஞர் சாரதிதாசன்

ஆஸ்திரேலியாவைப் பொருத்தவரை 18 வயதுக்குமேல்தான் ஒருவர் ரத்தானம் செய்ய முடியும். 18 வயதை எட்டியவுடன் ரத்த தானம் செய்ய வேண்டுமென்று ஹாரிஸன் மனதுக்குள் உறுதிபூண்டார். 1954-ம் ஆண்டு ஹாரிஸன் 18 வயதை எட்டியவுடன் செய்த முதல் வேலை ரத்த தானம். அப்போதுதான் ஹாரிஸன் ரத்தத்தில் anti-D மருந்து தயாரிக்க உதவும் பிளாஸ்மா கலந்திருப்பதை மருத்துவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

உலகில் 80 சதவிகித மக்கள், Rh ரத்தப் பிரிவைக் கொண்டவர்கள். ரத்தத்தில் Rh இருந்தால் அது ஏ, பி, ஏபி, ஓ பாசிடிவ் ரத்த வகையைச் சேர்ந்தது.

Rh இல்லையென்றால் அது நெகட்டிவ். அதாவது ஏ, பி, ஏபி, ஓ நெகட்டிவ் ரத்த வகையைச் சேர்ந்தது. கருத்தரிப்பின்போது தாயின் ரத்தம் குழந்தையின் ரத்தத்துடன் நேரடியாகக் கலப்பதில்லை. ஊட்டச்சத்து, ஆக்சிஜன் போன்றவை நஞ்சுக்கொடியின் வழியாகவே குழந்தைக்குக் கிடைக்கும். அதே வேளையில், டெலிவரி நேரத்தில் குழந்தையின் ரத்தத்துடன் தாயின் ரத்தம் கலப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளது.

தாயின் ரத்தம் O நெகட்டிவ் என வைத்துக் கொள்வோம். தந்தைக்கு O பாசிடிவாக இருக்கும்பட்சத்தில் குழந்தைக்கும் O பாசிடிவ் ரத்தம் இருக்கக்கூடும். குழந்தையின் ரத்தத்தில் தாயின் ரத்தம்

லிம்ஹாலயா பதிப்பகம், பு.எ.6, (7) முதல் குறுக்குத் தெரு, சாமராஜ நகர், செம்பாக்கம், சென்னை - 73, ☎ : 99411 37249.

காஞ்சி மாமுனிவரின் அருள்வாக்கு காஞ்சிப் பெரியவரின் பல்வேறு உபன்யாசங்களுக்கிடையே தொகுக்கப்பட்ட 21 கட்டுரைகள். பக்கம் 144 - விலை ரூ.100/- ஆசிரியர்: டாக்டர் கே.என்.சரஸ்வதி

ஆதிசங்கரர் அருளிய விவேக சூடாமணி ஆதிசங்கரர் பல நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவர் முதன் முதலில் எழுதியதாகக் கூறப்படும் விவேக சூடாமணியின் தமிழ் வடிவம். பக்கம் 128 விலை ரூ.90/-

ஆசிரியர்கள்: பி. குருப்பிரியா, பால.அர்த்தநாசுவரர்

மேற்கண்ட இரண்டு நூல்களும் கிடைக்கும்

நூல் அறிமுகம்

கலந்தால், குழந்தையின் ஓ பாசிடீவ் ரத்தத்துக்கு எதிரான ஆன்டிபயாட் டிக்கை தாயின் 0 நெகடிவ் ரத்தம் உருவாக்கத் தொடங்கிவிடும். இதனால் முதல் குழந்தைக்குப் பெரியளவில் பாதிப்பு ஏற்படாது.

ஆனால், இரண்டாவது முறை யாக கர்ப்பம் தரித்தால், தாயின் ரத்தம் குழந்தை ரத்தத்துக்கு எதிராக ஆன்டி பயாட்டிக்கைத் தானாகவே உருவாக்கத் தொடங்கும். இதனால், இரண்டாவது குழந்தைக்கு ரத்தசோகை, மஞ்சள் காமாலை நோய் தாக்குதல்கள் ஏற்படக்கூடும். குழந்தையின் உடல் வீங்கிவிடும். சில நேரங்களில் குழந்தை இறந்தே பிறக்கலாம். இதைத் தடுக்கவே முதல் குழந்தை பிறந்த பிறகு பெண்களுக்கு anti-D ஊசி செலுத்துவார்கள்.

இந்த anti-D பிளாஸ்மா, இயல்பாகவே ஹாரிஸனின் ரத்தத்தில் இருந்தது. இதனால் மருத்துவர்கள் ஆச்சர்யமடைந்தனர். ஹாரிஸனின் ரத்தத்தில் உள்ள சிறப்புத் தன்மையை அவரிடம் கூறினர். 'தொடர்ந்து ரத்ததானம் செய்துவந்தால், லட்சக்கணக்கான குழந்தைகளின் உயிரைக் காப்பாற்ற முடியும்' என்றும் டாக்டர்கள் வேண்டு கோள் விடுத்தனர். அப்போது ஹாரிஸன் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை. 'எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் ரத்ததானம் செய்கிறேன்' என்று

மருத்துவர்களிடம் உறுதியளித்தார்.

ஒருவர், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தாராளமாக ரத்ததானம் செய்யலாம். கடந்த 60 ஆண்டுகளாக 1,172 முறை ஹாரிஸன் ரத்ததானம் செய்துள்ளார். ஹாரிஸனின் ரத்தத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட anti-D எதிர்ப்புச்சக்தி மருந்தால், 24 லட்சம் குழந்தைகள் காப்பாற்றப்பட்டனர்.

ஆஸ்திரேலியாவில், 81 வயதுக்குப் பிறகு ரத்ததானம்

செய்யக் கூடாது. அதனால், ஹாரிஸன் கடைசியாக ரத்ததானம் செய்த தினத்தன்று அவரால் காப்பாற்றப்பட்ட ஏராளமான குழந்தைகளை, பெற்றோர்கள் மருத்துவ மனைக்குக் கொண்டு

வந்திருந்தனர். சில குழந்தைகள் அவரின் முகத்தை வாஞ்சையுடன் தடவிக்கொடுத்தன.

“இனிமேல் ரத்ததானம் செய்ய முடியவில்லையே என்கிற வருத்தத்தைத் தவிர எனக்கு வேறு எந்தக் கவலையும் இல்லை” என்று கூறும் ஹாரிஸன், “எனக்கு அறுவை சிகிச்சை நடந்தபோது மூன்று மாதங்கள் மருத்துவமனையில் இருந்தேன். 100 தையல்கள் போடப்பட்டிருந்தன. முகம் தெரியாத பலரும் ரத்ததானம் செய்தனர். அவர்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கப் போவதில்லை. ஆனால், ஏதோ ஒரு வகையில் சமூகத்துக்குத் திருப்பிச் செய்ய வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன். அதற்கு வாய்ப்பாக, கடவுளே எனக்கு இந்த அரியவகை ரத்தத்தைக் கொடுத்துள்ளார். என் சாதனையை இன்னொருவர் முறியடிக்க வேண்டும். அதுதான் என் ஆசை” என்று மனநிறைவுடன் சொல்கிறார்.

ஹாரிஸனின் ஓய்வுக்குப் பிறகு, அவரின் இடத்தை வேறு ஒருவர் நிரப்புவார் என ஆஸ்திரேலிய ரெட் க்ராஸ் ரத்த தான அமைப்பு நம்புகிறது. ❖

டம்: கடலங்குடி பப்ளிகேஷன்ஸ், 38, நடேச அய்யர் தெரு, தி.நகர், சென்னை - 600 017, © : 044- 24343406, 97909 34666.

❑ மழலையர் கதைகள் வரிசை - 1 சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற முறையில் நீதிகளைக் கூறும் வண்ணப் படக்கதைகள். பக்கம் 16 - விலை ரூ.60/-ஆசிரியர்: பேராசிரியர் எ. சோதி

❑ திருக்குறள் கதைகள் -பாகம் 6, பாகம் 7, பாகம் 8 - வண்ணப் படக்கதை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில குறள்களை விளக்கும் வண்ணப் படக்கதை நூல்கள். ஒவ்வொரு புத்தகமும் பக்கம் 40 - விலை ரூ.70/-.

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் எ.சோதி

மேற்கண்ட நான்கு நூல்களும் கிடைக்குமிடம்: நன்மொழிப் பதிப்பகம், 16 கங்கை வீதி, வசந்த் நகர், புதுச்சேரி - 605 003,

© : 9629695446.

❑ குஹ பக்த விஜயம்

ஸ்ரீகுஹனின் 27 அடியார்களைப் பற்றிய நூல். பக்கம் 274 - விலை ரூ.200/-.

ஆசிரியர்: மும்பை ராமகிருஷ்ணன் எல்கேஎம் பப்ளிகேஷன், எண். 10, ராமச்சந்திரா தெரு, தி.நகர், சென்னை - 600 017, © :99406 82929.

❑ மகாகவி பாரதியார் போற்றும் ஸ்ரீ ஆண்டளர்

கோதை பாடிய பரவை பாடல்கள் முப்பதும் பாரதியை எவ்வாறு ஈர்த்தன என்பதைக் காட்டும் நூல். பக்கம் 108 - விலை ரூ.110/-.

ஆசிரியர்: அறிஞர் வி.ச. வாசுதேவன் சந்தியா பதிப்பகம், எண். 77, 53-வது தெரு, 9வது அவென்யூ, அசோக் நகர், சென்னை - 83, © : 24896979.

சதுராலே சார்வானே

மனிதப்பிறவி எடுத்துள்ள ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே இறைவனை அடைய வேண்டும், அவரைப் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருகிறது.

அந்த எண்ணம் வந்த பிறகு அதற்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபடுபவர்கள் வெகுசிலரே. அத்தகைய முயற்சி எடுப்பவர்களுள் பலர் தங்களுக்கு நேர்கின்ற பலவிதமான இடையூறுகளைக் கண்டு மனம் தளர்ந்து இடையிலேயே நின்று விடுகிறார்கள்.

வெகுசிலர் மட்டுமே இடையூறுகளைப் பொருட்படுத்தாமல் மென்மேலும் உய்வதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள்.

எதற்காக இறைவனை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும்?

இந்த வாழ்வில் பலவிதமான திறமைகளை வளர்த்து எவ்வளவு வெற்றிகளைக் குவித்தாலும், எவ்வளவு வளமான வாழ்வை வாழ்ந்தாலும் அவற்றிற்கெல்லாம் முடிவு என்பது நிச்சயம்.

இந்த மனித வாழ்வு என்பது ஒரு சிறைக்குள் அடைபட்டுக் கிடப்பது போன்றது. பிரபஞ்சம் என்கின்ற சிறையில், மனித உடல் என்ற அறைக்குள் மனித ஜீவனானது சிக்கித் தவிக்கிறது.

அந்த ஜீவன் மனித நிலையிலிருந்து உய்வடைவதற்காக எல்லா இயற்கை சக்திகளையும் காண்கிறது. அவற்றை மென்மேலும் ஆராய்கையில் அனைத்தையும் இயக்குகின்ற மகத்தான ஓர் இறைசக்தி உள்ளது என்பதை ஜீவன் உணர்கின்றது. அதுவே ஈசன். அவனே 'புத்தேளிர் கோமான்' என்று போற்றப்படுகிறான். அதாவது அவனே தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனான மகாதேவன்.

அந்த மகாதேவனை அடைய வேண்டுமெனில் உலக ஆசைகள் அனைத்தை

யும் துறப்பதோடு தேவர்கள் பெற்றுள்ள அந்தப் பதவி நிலைகளையும் கடந்து செல்ல வேண்டும். இதனையே மகான்கள் இவ்வுலக மறுஉலக

ஆசைகளைத் துறத்தல் என்கிறார்கள்.

ஆசைகளைத் துறக்கத் துறக்கத்தான் இறைவனின் திருவடிகள் மீது அன்பு பிறக்கும். அந்த அன்பு அதிகரிக்க, அதிகரிக்க தேகாத்ம புத்தி அதாவது நானே உடல் என்கின்ற மனோபாவம் தேயும்.

எல்லோராலும் எடுத்த உடனேயே ஆசைகளைத் துறக்க இயலாது. ஆனால் அதை எளிதாக மடைமாற்றம் செய்யலாம். அதற்கான வழிமுறைகளை நம் முன்னோர்கள் தந்துள்ளார்கள்.

சைவ சித்தாந்தத்தில் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் ஆகிய நான்கு முறைகளை வகுத்துள்ளார்கள்.

'மேற்சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்துழி நன்னெறியாகிய ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோகஸ்தைக் கொடாவாகலான்' என்கிறது சிவஞானபோதம்.

'சரியை, கிரியை யோகங்களாகிய தவங்களைச் செய்து, முற்றுப் பெற்ற பின் அத்தவங்கள்தான் வீடுபெறு அடைவதற்குரிய ஞானத்தை எய்தச் செய்து முக்தியைத் தரும்.'

சரியை என்பது இறைவனின் திருக்கோயிலினை அலகிட்டு,

மெழுகி, பூக்களைப் பறித்து, மாலை கட்டி, இறைவனுக்குச் சாற்றி, விளக்குகள் ஏற்றி, புகழ்ந்து பாடி, அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்வதாகும். இதை தாச மார்க்கம் என்றும் பகர்வர்.

கிரியை என்பது பஞ்ச சக்திகளைச் செய்து, தக்க ஆசனம் அமைத்து, அதில் மூர்த்தியை எழுந்தருளச் செய்து, திருமஞ்சனம் செய்து, புது நறுமலர்களால் அன்போடு அர்ச்சனை செய்து, தூப தீபங்களைக் காட்டி, திருவமுது படைத்து வழிபடுதல் ஆகும். இதனை புத்திர மார்க்கம் என்றும் சொல்வர்.

யோகம் என்பது ஐம்புலன்களையும் ஒடுக்கி, பூரகம், ரேசகம் என்ற இரண்டு சுவாசங்களையும் அடக்கி, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, மூலாதாரம் முதலிய ஆறு ஆதாரங்களின் வழியை அறிந்து, அவற்றிற்குண்டான தேவதைகளையும் அறிந்து, அந்தந்த ஆதாரங்களில் பொருத்தி, அவற்றிற்கு மேலே சென்று சுகஸ்ராரத்தில் கலந்து சமாதி நிலை அடைவதாகும். இதனை சக மார்க்கம் என்பர்.

ஞானம் என்பது கலை, புராணம், வேதம்,

சுவாமி அபவர்கானந்தர்

சாஸ்திரம், சமய நூல்கள் ஆகிய எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து, பிற சமயங்களையும் ஆராய்ந்து, அவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உள்ள சிந்தாந்தம் கூறும் பதி, பசு, பாசத்தைப் புரிந்துகொண்டு, சிவாகம ஞானத்தால் தெளிந்து, அறிவாகிய அருளையும், அறியப்படுவதாகிய சிவத்தையும், அறிபவனாகிய தன்னையும் உணர்ந்து அத்வைத நிலையில் சிவனோடு லயமடைதல் ஆகும். இதனை சன்மார்க்கம் என்றும் கூறுவர்.

‘இத்தகைய வழிமுறைகள் எதையும் நான் பின்பற்றாததால் இறைவா, உன்னிடத்தில் எனக்கு பக்தி உண்டாகவில்லை. அதனால் உள்ளம் குழைந்து உருகவில்லை. பூமாலை சூட்டி உன்னை துதிகளைக் கூறிப் போற்றவில்லை. உன்னைப் பற்றி மற்றவர்களோடு பேசி களிப்படையவில்லை. மேலும் திருக்கோயிலைப் பெருக்கித் தூய்மை செய்யவும் இல்லை, சாணத்தால் மெழுகவும் இல்லை. உன் புகழைப் பாடி பரவசத்தோடு கூத்தாடவில்லை.

‘ஆகவே உள்ளத்தால் உருகாததாலும், காயத்தால் தொண்டு செய்யாததாலும், வாக்கால் உன்னைப் போற்றித் துதிக்காததாலும் உடல், மனம், சொல் ஆகிய முக்கரணங்களை உன் ஆராதனைக்குப் பயன்படுத்தவில்லை. எனவே இறை இன்பத்தில் திளைத்து கூத்தும் ஆடவில்லை. இனி நான் என்ன கதியை அடைவேன்.

‘இறைவா, யோக சாதனங்களால் பக்தர்கள் ஆன்மிகத்தில் உயர்நிலையை அடைந்து, உன் திருவருளால் உன்னை அடைகிறார்கள். ஆகவேதான் நீ ‘சதுராலே சார்வானே’ என்று பெயர் பெற்றுள்ளாய்.

‘ஆனால் நானோ உன்னை அடைவதற்கான யோகத்திறனை வளர்க்காமல், இந்த உடலை ஓம்பி, உலகியலில் மூழ்கி, வீண் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து சாவதற்கே விரைகின்றேன்’ என்று

ஒரு பாட்டியின் கவலை!

‘எனது எல்லாப் பேரப்பிள்ளைகளும் எப்படியாவது முன்னுக்கு வந்துவிடுவார்கள் என்றாலும் சதா கதை, கவிதை என்று எதையாவது கிறுக்கிக் கொண்டே அலையும் இந்த ரவீந்திரநாத் [தாசுர்]தான் என்ன ஆவானோ என்று தினமும் கவலையாய் இருக்கிறது!’ என அவரது பாட்டி தனது நாட்குறிப்பில் எழுதி வைத்திருந்தாராம்.

- நெ. இராமன்

மாணிக்கவாசகர் முறையிடுகிறார்.

இறைவனிடத்தில்

ஆனால் மாணிக்கவாசகர் அவதாரபுருஷர்கள் எய்திய பரவசநிலைகளை எல்லாம் அனுபவித்தவர். சிவஞானத்திலேயே திளைத்து சன்மார்க்கத்தில் ஊறியவர். ஊன் உடம்போடு தில்லையில் இறைவனிடத்தில் ஒன்று கலந்தவர்.

அப்படிப்பட்டவர் இப்பாடலின் மூலம் உலகியல் மக்களோடு தன்னை ஒன்றுபடுத்திக் கொண்டு, ‘மனம், வாக்கு, காயத்தால்’ இறைவனைத் தொழாத எனது திறமைகள் யாவும் வீண் தான். நான் வீணே பிறந்து, வீணே வாழ்ந்து, வீணே மரணமடைகின்றேனே!’ என்று தன் நெஞ்சுக்கு கூறுவதன் மூலம் இவ்வுலக மக்கள் எல்லோருக்கும் அறிவுறுத்துகிறார்.

‘எந்தத் திறமையால் இறைவனை அடைய முடியுமோ அதுவே உண்மையான திறமை’ என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர். ‘சதுராலே’ என்பதற்குத் திறமை என்று பொருள். அதாவது யோக பலத்தால் வருகின்ற திறமை. அந்தத் திறமையால் இறைவனை பக்தர்கள் பெறுகிறார்கள் என்பதைக் குறிப்பதுதான் ‘சதுராலே சார்வானே.’ இந்தத் திறமை அதாவது இந்த யோக பலம், முன்பு கண்ட யோக சாதனங்களைப்

பழகுவதால் வருகிறது.

எனவே மக்கள் வீண் வாழ்க்கை வாழாமல், தொண்டின் வாயிலாக இறைவனிடத்தில் உள்ளத்தை அர்ப்பணித்து, பூஜைகள் முதலான வற்றைச் செய்து, யோக சாதனங்களைப் பழகி இறையருளுக்காகப் பாடுபடல் வேண்டும் என்பது இப்பாடல் கூறும் கருத்து.

திருவாசகம், திருச்சதகத்தில் அறிவுறுத்தல் என்ற தலைப்பில் வரும் 14-வது பாடலில்தான் மேற்கண்ட செய்திகள் வருகின்றன. இதோ அந்தத் திருப்பாடல்:

ஆம்ஆறுஉன் திருவடிக்கே
அகம் குழையேன் அன்பு உருகேன்
பூமாலை புனைந்து ஏத்தேன்
புகழ்ந்து உரையேன் புத்தேளிர்
கோமான் நின் திருக்கோயில்
தூகேன் மெழுகேன் கூத்து ஆடேன்
சாம் ஆறே விரைகின்றேன்
சதுராலே சார்வானே.

ஸ்ரீ சாரதா ஆஸ்ரமம்

புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம்- 606 107.
தமிழ்நாடு, இந்தியா : 94431 21452, 94860 37372, 94874 81452 & 89030 06955

குலத்திற்கே நலன் தரும் ஓர் வேண்டுகோள்

ஸ்ரீ சாரதா இலவச பெண்கள் முதியோர் காப்பகம்

பேரன்புடையீர் !

வணக்கம். நமது ஸ்ரீ சாரதா ஆஸ்ரமம் கிராமப்புற வயதான அன்னையரை காக்கும் உயர்ந்த தெய்வீகத் தொண்டினை இந்த இலவச காப்பகத்தின் மூலம் செய்து வருகிறது. தினசரி கூலிக்குச் சென்று வாழ்வை கடனில் கழித்துக் கொண்டிருக்கும் ஏழை கிராமவாசிகளுக்கு மிகக் குறைவான வருமானம்தான் கிடைக்கிறது. தன் குழந்தைகளைக் கூட சரிவர வளர்க்க இயலாத சூழ்நிலையில், வயது

முதிர்ந்த தாய்க்கு வயிறார உணவு அளிப்பதும், அவளின் முதுமைக் காலத்தில் நோய்க்கான மருத்துவச் செலவு செய்து பாதுகாப்பதும் சுமக்க இயலாத சுமையாகிவிடுகிறது.

ஆதரவின்றித் தவிக்கும் வயதான அன்னையரின் அனைத்துத் தேவைகளையும் இலவசமாகப் பூர்த்தி செய்து, எந்தவித பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமல் இந்த முதியோர் காப்பகத்தை சந்நியாஸ சகோதரிகள் நடத்தி வருகிறார்கள். நம் இதயத்தில் உருவாகும் தாய்ப்பாச உணர்வுக்கு உயிர்கொடுக்க விரும்பும் உத்தம உள்ளம் படைத்தோர் தம் உருகும் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி புண்ணியம் பெறலாம்.

50 அன்னையர்களுக்கு	ரூபாய்	ஒரு அன்னைக்கு	ரூபாய்
காலைச் சிற்றுண்டி	600/-	ஒரு வருட உடைச் செலவு	1200/-
மதிய உணவு	1250/-	ஒரு வருட மருத்துவச் செலவு	2000/-
இரவு உணவு	750/-	ஒரு அன்னையின் ஈமச்சடங்கு	5000/-
ஒரு நாள் உணவு	2600/-	ஒரு அன்னையின் ஒரு மாத பராமரிப்புச்செலவு	2500/-
ஒரு மாத உணவு	78000/-	ஒரு அன்னையின் ஒரு வருட பராமரிப்புச்செலவு	30000/-
		அன்னையர் காப்பகத்தின் ஒரு மாத பராமரிப்புச்செலவு	35000/-

வயதான அன்னையருக்கு நாம் செய்யும் சிறு உதவியும், நம்மை பெற்று சீராட்டி வளர்த்த அன்னையரின் உள்ளத்தைக் குளிரச் செய்வதற்கு இணையாகும். இந்த கலியுகத்தில், நம்மால் முடியும் காலங்களிலெல்லாம் நாம் செய்யும் புண்ணியச் செயல்கள் நமக்கு முடியாத கஷ்ட காலங்களில் எதிர்பாராத உதவியாக வந்து நம்மைக் காக்கும்.

**தன்னிடமே இருக்கும் பணம்
தன்னிறைவைத் தருவது
இல்லை! தானமாகத் தந்த
பணம் தன் குலம் காக்கும்
சந்தேகமில்லை!**

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” என்ற பெயருக்கு செக் / டி.டி / எம்.ஓ. மூலம் அனுப்ப வேண்டுகிறோம். கடிதத்தில் “முதியோர் காப்பகத்திற்கு” என்று குறிப்பிடவும்.

இறைவன் பணியில்,

ஸ்ரீ சாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

நன்கொடைகளுக்கு 80G வருமான வரிவிலக்கு உண்டு.

Sri Sarada Ashram, New Edaikkal, Ulundurpet, Kallakurichi Dist., Tamilnadu, India - 606 107
Email: ssashramupt@gmail.com Website: www.srisaradaashram.com

தஞ்சாவூர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் கிராம மையத்தில் கும்பாபிஷேக விழா

தஞ்சை, புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு அருகே வடவாற்றின் கரையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண - விவேகானந்த சேவா அறக்கட்டளை, 26 ஆண்டு களுக்கும் மேலாக இயங்கி வந்தது. அது சென்ற வருடம் 22.8.2020 விநாயகச் சதுர்த்தி நன்னாளில் ராமகிருஷ்ண மடம்-மிஷனின் 214-வது கிளையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு, தஞ்சாவூர், சிவாஜி நகரில் புதியதாக தொடங்கப்பட்ட மடத்தின் கிராம மையமாக தற்போது அது இயங்கி வருவதைப் பலர் அறிவர்.

மேலும் அம்மடத்தில் சமீபத்தில் கொரோனா, புயல், தீ விபத்து போன்ற பல்வேறு நிவாரணப்பணிகள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்ற செய்திகளை விஜயத்தில் நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள்.

இந்த வருடம் செப்டம்பர் 10, விநாயக சதுர்த்தி அன்று புன்னைநல்லூர் பகுதி மையத்திலுள்ள பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருக்கோயில் புனரமைக்கப் பட்டு ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்த மகராஜ் அவர்களின் தலைமையில் அக்கோயில் கும்பாபிஷேகம் வெகுசிறப்பாக நடந்து முடிந்தது. மேலும் அவர் சாதுநிவாஸ் கட்டிடத்தையும் திறந்து வைத்தார்.

அன்று கோ பூஜை, கணபதி, வாஸ்து, நவகிரக ஹோமங்கள் நிறைவுற்ற பிறகு சாதுக்கள் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி, சுவாமி விவேகானந்தரின் திருவுருவப் படங்களையும் காவிக்கொடிகளையும் ஏந்தி கீர்த்தனைகளைப் பாடி கோயிலை வலம் வந்தனர்.

திருவுருவப் படங்கள் சந்திதியில் வைக்கப்பட்ட பிறகு கும்பாபிஷேக வைபவம் நடந்தேறியது. அந்தச் சமயத்தில் வானில் கருடன் மூன்று முறை வட்டமிட்டது. கோயிலில் சிறப்பு பூஜையும் ஹோமமும் நடைபெற்றன.

அப்போது நடந்த பொதுக்கூட்டத் தில் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தர்

தலைமையில் மூத்தத் துறவிகளும் பக்தர்களும் உரையாற்றினர்.

தஞ்சாவூரில் விவேகானந்த சேவா அறக் கட்டளையை நிறுவிய பேராசிரியை இந்திரா, அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்ட காலத்து நிகழ்வுகளை நினைவலைகளாகப் பகிரிந்து கொண்டார்.

சுவாமி கௌதமானந்தர் உன்னத ஆன்மிக வாழ்வுக்கு, மடத்தின் சூழ்நிலையும் பணிகளும் எவ்வாறு பக்தர்களுக்குத் துணை புரிகின்றன என்பது பற்றி எடுத்துரைத்தார்.

கொரோனா காலகட்டத்தினால் பக்தர்கள் குறைவாகவே அனுமதிக்கப்பட்டனர். 500 ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

அன்று மாலை சிவாஜி நகரில் உள்ள மடத்தின் கோயிலில் கோவிந்தபுரம் ஸ்ரீவிட்டல்தாஸ் மகராஜ் அவர்களின் நாமசங்கீர்த்தனம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மறுநாள் (11.9.2021) சுவாமிஜி சிகாகோ உரையாற்றிய 128-ஆம் ஆண்டை முன்னிட்டு இம்மையத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இம்மடம் ஆன்லைனில் நடத்திய 3000 பேர் பங்கேற்ற 'கொரோனா விழிப்புணர்வுப் போட்டி' பரிசளிப்பு விழா நடந்தது. நீதிபதி இல.சொ.சத்தியமூர்த்தி சிறப்புரை ஆற்றினார்.

மாலையில் கராத்தே, சிலம்பாட்டம், போன்ற வீர விளையாட்டுகளும் கோலாட்டம், ஓயிலாட்டம், மயிலாட்டம் ஆகிய கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

மாலை தீபாராதனைக்குப் பிறகு ஸ்ரீபாலாஜி பாகவதரின் ஆன்மிக உரையோடு நிகழ்ச்சிகள் யாவும் இனிதே நிறைவு பெற்றன. ❖

அன்னையின் தென்னக யாத்திரை

தூய அன்னை சாரதாதேவியார்தனது தென்னக யாத்திரைக்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் காசி, மதுரா, பிருந்தாவனம், ஹரித்துவார், அலகாபாத், சாவித்திரி மலை போன்ற தலங்களுக்கு யாத்திரை சென்றதையெல்லாம் முன்னர் பார்த்தோம்.

பிருந்தாவன யாத்திரையின்போது அவர் குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நினைவாகவே இருந்தார். தன்னுள்ளே மூழ்கியவராக, தியானத்திலும், சமாதியிலும் அதிகமான நேரத்தைச் செலவு செய்தார். அப்போதெல்லாம் அவரது உடல் மரக்கட்டை போன்று ஆகிவிடுவதுண்டு.

அம்பிகையைப் போன்று நடமாடிக் கொண்டு இருந்த அன்னை பல நேரங்களில் இந்த உலகை மறந்த நிலையில் உயர்ந்த ஆன்மிகத் தளத்திலேயே இருப்பார். அவரை பொருட்களை நகர்த்துவது போல் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரிடத்திற்கு யோகின்மாவும், கோலாப்மாவும் நகர்த்த வேண்டியதாய் இருந்தது.

இவற்றையெல்லாம் தாண்டி அன்னை தனது பணியைத் தொடரவென யோக மாயையை, ராதுவின் வடிவில் பூமியில் கூடவே இருக்கும்படி செய்தார் குருதேவர். அதற்கு முன் தனது தினசரிக் கடமைகளில் இருந்து சற்று ஒதுங்கியே இருந்தார் அன்னை.

சுரபாலாவிற்கு ராது பிறந்த பிறகு அவரது மனம் சற்றே கீழே வந்து அதன் மூலம் குடும்பப் பொறுப்பைத் தானே ஏற்றுக் கொண்டார். பெரிய குடும்பத்தின் தலைவியாகச் செம்மையாகச் செயல்பட்டார். 33 வயதில் நல்ல உடல் உறுதியுடன் இருந்தபோதுதான் அன்னை பிருந்தாவனம் முதலான இடங்களுக்குச் சென்றார். மனம்தான் குழந்தை போல இருந்தது. கோலாப்மா, யோகின்மா, யோகானந்தர் என இவர்களைச் சார்ந்திருந்தார் அன்னை.

இப்போது தென்னக யாத்திரையின்போது அன்னைக்கு வயது 58. கால்களில் சற்றே வலியோடு உடல் நலம் சிறிது குன்றியிருந்தது. ஆனால் மனம் உறுதியோடிருந்தது. ராதுவின் மனநலம் குன்றிய தாயான சுரபாலாவுடன் அன்னையின் உறவினர்கள், வேலையாட்கள்

எனப் பலர் புடைகுழத் தனிப்பெரும் தலைவியாக, அனைத்து முடிவுகளையும் தானே எடுத்துக் கொண்டு தென்னக யாத்திரை புறப்பட்டார் அன்னை.

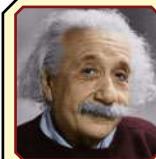
மனித நிலையும், இறைநிலையும் ஒருங்கே கொண்ட உலக அன்னையிடம் தென்னக யாத்திரையின்போது இறைநிலையே அதிகமாக வெளிப்பட்டது. இந்த யாத்திரைக்கு முன்பு, அன்னை கோத்தரில் தங்கியிருந்ததை நாம் சென்ற இதழில் தரிசித்தோம்.

அப்போது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமைமயன்று சரஸ்வதி பூஜை வந்தது. அன்று பிற்பகல் வேளையில் அன்னை கண்கள் திறந்த நிலையில் பார்வையை எங்கோ பரவவிட்டு, உலகைக்

கடந்த நிலையில் கால்களை நீட்டியபடி அமர்ந்திருந்தார். அப்போது அங்கு வந்த சீடர் ஒருவர் அன்னையை வீழ்ந்து வணங்கினார்.

அன்னை சற்று நேரம் கடந்த பின்னரே சகஜ நிலைக்கு வந்தார். சீடரைக் கண்டார்; சிரித்தார்; பின்னர் மெல்ல வாய்திறந்து விசாரித்தார். பிறகு தொடர்ந்தார்: 'எல்லோரும் ஓய்வெடுக்கிறார்கள். அதுதான் நான் ஏகாந்தமாக உட்கார்ந்திருக்கிறேன்' என்றவர்.... 'மீண்டும் மீண்டும் வர வேண்டியுள்ளது. எங்கே சிவனோ, அங்கே சக்தி. சிவ சக்தி ஒன்றாகவே வருகிறார்கள். மீண்டும், மீண்டும் அதே சிவன். மீண்டும், மீண்டும் அதே சக்தி. இதற்கு முடிவே இல்லை.

என்னிடம் சிறப்பான தனித்திறன் என்று எதுவுமே இல்லை. இருப்பதெல்லாம் ஆர்வம் மட்டுமே.

-ஐன்ஸ்டீன்

பத்மவாசன்

ஆனால் உலகம் இதைப் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை.

‘குருதேவர் உலகத்திற்காக எவ்வளவு துயரங்களை தானே அனுபவித்தார். உலக மக்களுக்காக அவர் செய்த தவங்கள்தான் எத்தனையெத்தனை! ஒரே சந்திரன் மீண்டும், மீண்டும் உதிப்பதில் லையா? இறைவனால் தப்ப முடியாது. உலக உயிரினங்கள் அனைத்துமே அவருடையவை தானே. அவர் கவனிக்காவிட்டால் யார்தான் கவனிப்பது? அவர் பிடிபட்டுவிட்டார்.

‘இதை எப்போதும் மனதில் வைத்துக்கொள். ஒருபோதும் மறக்காதே. அழைத்தால் அவர் நிச்சயம் வருவார். அவர் கல்பதரு அல்லவா! ஒருமுறை குருதேவரே எல்லாமாய் இருப்பதைக் கண்டேன்...

‘அவர் கொடுத்த பொருட்களாலே அவருக்குச் சேவை செய்கிறேன். இந்தச் சிறிய உடம்பிற்குப் பதிலாக ஒரு பெரிய உடம்பு இருந்தால் இன்னும் எவ்வளவு பேருக்கு நன்மைகளைச் செய்ய முடியும் என்ற எண்ணமே எழுகிறது. என்னிடம் அவர் எல்லோரது பொறுப்பையும் தந்துள்ளார். எல்லோரையும் காப்பாற்றிவிட முடியுமானால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும்’ என்று அன்னை ஜகத் ஜனனியாகப் பேசினார்.

பிருந்தாவன யாத்திரையின்போது பக்தையாக இருந்த அன்னை தென்னக யாத்திரையின்போது, பக்தர்களுக்கு அருளும் கருணையும் பொழியவும், நன்மை பயக்கவுமென அம்பிகையாகச் சென்றார்.

பக்தியே வடிவான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் பெங்களூரில் இருந்த டாக்டர் வெங்கடரங்கம் என்பவருக்கு 1911 பிப்ரவரி 1-ம் திகதி எழுதிய கடிதத்தில் உருகி எழுதுகிறார். எப்படி.....?

‘வழிபாட்டிற்குரிய நமது அன்னை, ராமேஸ்வரம் செல்வதற்காக வருகிறார். தெய்விக அன்னையை, தெய்வத்தை, வழிபடக் கிடைத்த இந்த அரிய வாய்ப்பைத் தவற விட்டுவிடாதீர்கள். எல்லோரும் வாருங்கள். அன்னையின் அருளைப் பெறுங்கள்.’

பிரம்மச்சாரி அக்ஷய சைதன்யர் அன்னையின் யாத்திரையை ஒரு பாட்டாகவே வடித்தார்.

எல்லாப் புனிதத் தலங்களும் எவரது தாமரைத் திருவடியிலோ பக்தர்களின் இதயத்தில் பாங்குற வீற்றிருப்பவர் எவரோ

அந்த இறைவன் எதற்கு யாத்திரை

மேற்கொள்கிறான்?

புனிதத் தலத்தை மேலும் புனிதம் செய்யவே அன்றோ

இந்த யாத்திரையின்போது அன்னையின் பாதம் பட்ட அத்தனை தலங்களின் மகிமையும் மேலும் உயர்ந்தது. அன்னையின் முந்தைய யாத்திரைகள் எதுவும் செய்தியாகவோ, கட்டுரைகளாகவோ வந்ததில்லை. இப்போது எல்லாம் மாறி இருந்தது.

பிப்ரவரி 8-ஆம் திகதி, புதன்கிழமை. அன்னை அமர்ந்த ரயில் வண்டி, வணங்கிப் புறப்பட்டது. வழியெங்கும் தெரிந்த ஏரிகள், குளங்கள், மரங்கள், மலர்கள், பறவைகள் என அத்தனையையும் கண்டு ஆனந்தப்பட்டார் அன்னை. மறுநாட் காலை பெல்காம்பூரில் பக்தர் ஒருவரின் வீட்டில் தங்கி, ஓரிசாவைச் சேர்ந்த பலப்பல பக்தர்களுக்கு அருள் பொழிந்தார்.

ஒருநாள் ஓய்விற்குப் பிறகு அன்னையின் பயணம் தொடர்ந்தது. 1911 பிப்ரவரி 11-ஆம் திகதி காலை 11 மணிக்கு சென்னையில் இரண்டாவது குரியன் உதித்தது. சென்னை பூமி சிலிர்த்தது. அன்னையை வரவேற்கச் சென்றிருந்த பக்தர்கள் ஜெயகோஷமிட்டனர். அன்னை புன்னகை பூத்தார். ஆஹா! கருணையே வடிவான அன்னை அருளோடு அனைவரையும் பார்த்தார். கண்கள் மின்னின. கருணை ஊற்று கனிந்து நின்றது. பக்தி ஊற்று பணிந்து கிடந்தது. ஆம் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர், சாஷ்டாங்கமாக வீழ்ந்து வணங்கி எழுந்தார்.

மூன்று மோட்டார் கார்களில் பயணப் பட்டார்கள். முதன்முறையாக அன்னை மோட்டார் காரில் பயணமானது சென்னையில்தான். கண்ணனோடு இருந்த பாணைக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் என்றால், அன்னை அமர்ந்த வண்டியும் மோட்சம் பெறுமல்லவா!

தற்போதைய மயிலாப்பூர் ராமகிருஷ்ண மடத்திற்கு எதிரில் அப்போது இருந்த சுந்தர நிவாஸ் என்ற இரண்டாடுக்கு வீட்டில் அன்னையும் மற்றவர்களும் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள். மயிலாப்பூர் தோகை விரித்து ஆடியது. கோவிலில் சிலையாயும், வீட்டிலே பெண்ணாயும் அம்பிகை தன் அலகிலா விளையாட்டை ஆடினாள்.

இன்னும் காண்போம்...

பாராலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர்கள்

டோக்கியோ பாராலிம்பிக் போட்டியில் இந்திய அணி 5 தங்கம், 8 வெள்ளி, 6 வெண்கலம் என மொத்தம் 19 பதக்கங்களுடன், பட்டியலில் 24-ஆவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. 2016-இல் நடந்த ரியோபாராலிம்பிக் போட்டியில் நான்கு பதக்கங்களை மட்டுமே இந்தியா கைப்பற்றியது. தற்போது சாதித்த சில வீரர்களைப் பற்றி சுருக்கமாக அறிந்துகொள்வோம்.

***ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி யதிராஜ்:**

(பாட்மிண்டன்) உத்தரபிரதேச நொய்டா மாவட்ட ஆட்சியரும், ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியுமான இவர் ஒற்றையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இவரே பாராலிம்பிக் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற முதல் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி.

***அவனி லெகரா:** (ஏர் ரைபிள்)

ராஜஸ்தான் மாநில வீராங்கனை, சட்டக் கல்லூரி மாணவி. தனது 11-ஆவது வயதில் (2012) கார் விபத்து ஒன்றில் சிக்கி தனது இடுப்புக்கு கீழ் பாதிக்கப்பட்டவர்.

***சுமித் அண்டில்:** (ஈட்டி எறிதல்)

அரியானா மாநில வீரர், 2015-இல் நடந்த விபத்தில் அவரது கால் துண்டிக்கப்பட்டது. மல்யுத்த வீரராக வேண்டும் என்று விரும்பிய

இவர், சிகிச்சைக்குப் பின் செயற்கைக் காலுடன் ஈட்டி எறிதலில் தனது பயணத்தைத் தொடங்கினார்.

***தேவேந்திர ஜஜ்ஜாரியா:** (ஈட்டி எறிதல்) ராஜஸ்தானின்

வீரர், ஏதென்ஸ் 2004 மற்றும் ரியோ 2016 - இல் தங்கப் பதக்கங்களை வென்றவர். கையில் குறைபாடு மற்றும் தசை பலவீனமுடைய மாற்றுத்திறன் வீரராவார்.

***யோகேஷ் கதுனியா:** (தட்டு எறிதல்) டெல்லியிலுள்ள

இராணுவ அதிகாரியின் மகனான இவர், தனது எட்டு வயதில் பக்கவாத தாக்குதலுக்கு ஆளானார். இவரது கைகால்களில் குறைபாடுகள் இருந்தும் சாதித்துள்ளார்.

***பவினாபென் பட்டே:** (டேபிள் டென்னிஸ்)

குஜராதத்தைச் சேர்ந்த இவர் 12-ஆவது வயதில் போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டார். பாராலிம்பிக் இந்தியாவிற்கு பதக்கம் வென்ற முதல் டேபிள் டென்னிஸ் வீராங்கனை ஆவார்.

***நிஷாத் குமார்:** (உயரம் தாண்டுதல்)

இமாச்சலப் பிரதேசம், இமயமலை அடிவாரத்தில் உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயியின் மகனான இவர், தனது எட்டு வயதில் ஒரு விபத்தில் வலது கையை இழந்தவர்.

***மாரியப்பன் தங்கவேலு:** (உயரம் தாண்டுதல்)

ரியோவில் நடந்த 2016 பாராலிம்பிக் 1.89 மீ உயரம் தாண்டி தங்கம் வென்ற இவர், தமிழகத்தின் அடையாளமாக உள்ளார். இவர் ஐந்து வயதாக இருந்தபோது, விபத்தில் அவரது வலது கால் நசுங்கியது. இவரது ஆசிரியரின் ஊக்குவிப்பால் சாதித்துள்ளார்.

***சரத்குமார்:** (உயரம் தாண்டுதல்) பீகார் வீரரான இவர்,

தனது இரண்டு வயதில் இடது கால் பாதிக்கப்பட்டவர். 2018-ஆம் ஆண்டில், ஆசியச் சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கம், துபாயில் நடந்த 2019 உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெள்ளி வென்றவர். ❖

செப்டம்பர் 2021 இதழில் வெளியான 'உடல் ஆரோக்கியத்தின் எமன்' கட்டுரை பிளாஸ்டிக் பொருள்களின் ஆபத்தை, தீங்கை நன்கு வெளிப்படுத்தியது. இதற்கு மாற்று வழி, தீர்வு, செயல்வடிவம் என்று விளக்கியது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது.

- ஜி. அன்பழகன், ஆற்காடு (ஈ-மெயில் கடிதம்).

'காலணை எதிர்கொள்' என்ற கட்டுரை எது உண்மையான மரணம்? எது இறப்பு? போன்ற பல உண்மைகளை உணர்த்தியுள்ளது.

- தாரினி, நாகர்கோயில்.

ஆகஸ்ட், செப்டம்பரில் வெளியான 'காயத்ரி பிராணாயாமம்' வெகுஉணதமான சிந்தனை.

வாசகர் கடிதம்

-ஆர். எஸ். சுப்பிரமணியன், திருச்சி, சென்னை.

'துப்புரவுத் தொழிலாளி துணை ஆட்சியர் ஆனது' - எழுச்சியை ஏற்படுத்தியது.

- அ. மீனாட்சி, ஆற்காடு (ஈ-மெயில் கடிதம்).

'சின்னச் சின்னச் செய்திகள்' பெரிய பெரிய செய்திகளை வாசகர்களுக்கு அறியச் செய்தது.

- சாரங்கமகாலிங்கம், அம்பாசத்திரம்.

விநாயகரைப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களைக் கொண்ட பொக்கிஷமாக இதழ் உள்ளது.

- நந்தினி, காஞ்சிபுரம்.

ம.செ.வின் பிள்ளையார் அட்டைப்படம் அபாரம், அற்புதம், ஆனந்தம். - தனபால், சென்னை.

சக்தி உபாஸனை

வேதமும் நம் வாழ்வும்

தாமக்னிவர்ணாம் தபஸா
ஜ்வலந்தீம்
வைரோசனீம் கர்மஃபலேஷு
ஜுஷ்ட்டாம் |
துர்காம் தேவீ(க்)ம்
சரணமஹம் ப்ரபத்யே
ஸுதரஸி தரஸே நம: |
- மஹாநாராயண உபநிஷத்,
அனுவாகம் 1

ஸ்ரீஸாயணர் உரை: ஸ்ரீதுர்கா தேவியிடம் நான் சரண் புகுகின் றேன். துர்கை அக்னியின் நிறமுடையவள். அவள் தனது ஜுவாலைகளால் பகையைப் பொசுக்குபவள் (ஜ்வலந்தீம்). தன்னொளி பொருந்தியபடியால் பரமன் விரோசனன். அப்படிப் பட்ட அந்த பரமனின் அகக்கண் களுக்குப் புலப்பட்டதனால் வைரோசனீ எனும் பெயர் பெற்றவள். இக, பர சுகங்களை (கர்மபல) வேண்டும் பக்தர்களால் வணங்கப்படுபவள் அவள். துயரனைத்தையும் கடந்து, பிறவிப்பெருங்கடலையும் கடக்க உதவுபவளே! (ஸுதரஸி) உனக்கு நமஸ்காரம் (நம:).

விளக்கம்: நவராத்திரி காலத்தில் நாம் தேவியை வணங்குபவர்களாக, சக்தியை உபாசிப்பவர்களாக இருக்கிறோம்.

பரமன் உணர்வுமயமானவன். தேவி உலகை இயக்கும் சக்தி வடிவினள். நம் வாழ்விற்கும் சக்தி தேவை. எந்தெந்த சக்திகளை அடையவேண்டும்? இக்கேள்விக்குப் பதிலாக மேற்கூறிய பிரார்த்தனை அமைகிறது.

1) நமக்கு சக்திதேவை - பகை அழிய! மனிதனின் உள்ளேயும் வெளியேயும் பகைவர்கள் பலர்

உலவுகின்றார்கள். நல்லொழுக்கக் கனலை நம் உள்ளத்தினுள் ஏற்றினால் காமம், குரோதம் முதலிய உட்புறப் பகைகள் பொசுங்கும். உடற்பயிற்சிகள், ஆஸனம், பிராணாயாமம் முதலியவை செய்வதால் உடல் திடகாத்திரமாக ஆகும். நோய்களும் தீயவர்களும் நம்மை நெருங்க முடியாது. இதுதான் பகை அழிய சக்தி உபாஸனை.

2) நமக்கு சக்தி தேவை - எல்லா இக, பர நலங்களையும் பெற. வேண்டுதல்களையும் ஆசைகளையும் மட்டுமே மனதில் வளர்த்துக்கொண்டு செயல்படாமல் இருந்தால் பரமனாலும் நமக்கு உதவ முடியாது. ஆக, இக, பர சுகங்களை அடையத் திட்டமிட்டுச் செயல்படுதல் எனும் சக்தி தேவை. நேரமும் திறனும் வீணாகாமல் இக, பர நன்மைகளுக்காக திட்டமிட்டுப் பணிசெய்தலும் சக்தியின் உபாஸனைதான்.

3) நமக்கு சக்தி தேவை - உலகியல் வாழ்வினால் விளையும் துயரனைத்தையும் கடக்க. துயரால் துவண்டு போகாமல் உன்னதமான குறிக்கோளை நோக்கி பீடு நடை போட உள்ளத் திண்மை வடிவிலான சக்தி நமக்குத் தேவை.

உள்ளத் திண்மை இன்ப துன்பங்களை முகமலர்ச்சி மாறாமல், சமமாக பாவித்தல் எனும் பண்பை வளர்த்துக்கொள்வதால் ஏற்படுகிறது. வாழ்வின் மகோன்னதமான குறிக்கோள் என்ன? பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடப்பதுதான். முடிவில்லா ஆனந்தத்தில் திளைப்பதுதான். அதற்கும் சக்தி தேவை.

‘ந அயம் ஆத்மா பலஹீனேன லப்ய:’ என்று முண்டக உபநிடதம் பறைசாற்றுகிறது. ‘பலஹீனனால் உலகியல் இன்ப துன்பங்களைக் கடந்து ஆன்ம அனுபவம் பெறமுடியாது.’ ஆக, சமமான மனநிலை, அதனால் விளையும் மனத்திண்மை இவற்றைப் பேணுவதும் சக்தி உபாஸனைதான்.

இப்படிப் பகை அழிவது முதல் பரமன் பதம் அடைவது வரை அனைத்து மாணுட குறிக்கோள்களையும் அடைய சக்தி தேவை. இந்தக் குறிக்கோள்களை அடைய, பரமனின் உள்ளத்தில் உதித்த அந்த சக்தியினை, வைரோசனியை, துர்கா தேவியை இந்த மந்திரத்தின் மூலம் நம் மனதிலும் இருத்திக்கொள்வோம், மேலே சிந்தித்தபடி செயல்படுவோம். அதற்குத்தான் இந்த நவராத்திரி பண்டிகை. இந்த வேத மந்திரம் உணர்த்தும் கருத்தும் இதுவே! ❖

இந்த வாழ்வில் குறைகளும் தொல்லைகளும் இருக்கின்றன என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவை வெளியிலிருந்து வரவில்லை. எல்லாம் அகத்திலிருந்து வருபவை.

- பகவான் ஸ்ரீரமண மகரிஷி

ம.ஜெயராமன்

கேள்வி: கர்மயோகத்தால் மட்டுமே ஒருவர் பிரம்மஞானம் அடைய முடியுமா? இல்லை விவேக சூடாமணியில் கூறப்பட்டுள்ளதைப் போன்று கர்மம் என்பது மனதைத் தூய்மையாக்குவதற்கு மட்டுமே. அதன்மூலம் அனுபூதி பெற முடியுமா? விவேக சூடாமணியில் கூறப்பட்டுள்ள இந்தக் கருத்து மனிதரில் தெய்வத்தைக் கண்டு சேவை ஆற்றுவதல் என்கின்ற சுவாமியின் கருத்துக்கு முரண்பட்டதா?

பதில்: 'கர்மம்' என்பது மனதைத் தூய்மையாக்குவதற்கு மட்டுமே. அது நேரிடையாக பிரம்ம அனுபூதியான பிரம்மஞானத்திற்கு இட்டுச் செல்லாதது' என்பது பண்டைய கருத்தின் அடிப்படையில் ஸ்ரீசங்கராச்சாரியார் கூறியது.

ஆனால் 'விசாரத்தின் மூலமாக நம்மில் உறையும் இறைவனை அடைகின்ற இறையனுபூதிக்கான வழியைத் தவிர்த்து பல வழிகள் இருப்பதைப் போலவே கர்மயோகத்தின் மூலமாக அதாவது பற்றின்றி ஆற்றுகின்ற பணியின் வாயிலாக பிரம்ம அனுபூதியை அடைய முடியும்' என்று சுவாமி விவேகானந்தர் உறுதிபடக்கூறியுள்ளார்.

இதற்கான தீர்வை நான் கண்டதை உங்களிடம் வைக்கிறேன். எந்தவிதப் பற்றுமின்றி யோக நிலையோடு ஆற்றுகின்ற கர்மமானது மனதைத் தூய்மையாக்குகிறது. தூய மனதில் சத்தியம் தானாகவே வெளிப்படும் என்ற கொள்கை நம் இந்துக்களிடையே மிகப்பழங்காலத் தொடர்பே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இப்போது நாம் செப்கின்ற வேலை 100% கர்மயோக உணர்வின் மூலமாக ஆற்றப்படுமானால் இயல்பாகவே மனதும் 100% தூய்மையானதாகவே இருக்கும். மேலும் மனமானது இந்த அளவுக்குத் தூய்மையாக இருக்கையில் நம்முன் உறைகின்ற இறைநிலையின் பரிதிபலிப்பை தூய மனம் பெறுவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும்? இதற்கு கால அவகாசமே தேவைப்படாது என்று நினைக்கிறேன்.

கர்மயோகத்தின் மூலமாக மனம் முற்றிலும் தூய்மை

கர்மயோகத்தால் இறைஞானத்தைப் பெற முடியுமா?

இழக்கின்றன அவ்வளவுதான்.' அதுபோன்றே அக்காலத்து ரிஷிகளைவிட இக்காலத்து ரிஷியான சுவாமியின் கருத்துகள் மதிப்பு பெறுகின்றன.

உனது கேள்வியின் இரண்டாவது பகுதியான மனிதனிடத்தில் கடவுளைக் கண்டு வழிபடுதல் என்ற கோட்பாடு சங்கராச்சாரியாருக்கு முரண்பட்டதா என்பது.

முரண்பாடு இருக்கிறதா? என்ற கேள்விக்கே அவசியமில்லை. வேலையானது மனதைத் தூய்மையாக்குகின்றது என்ற கருத்தை மனிதனிடத்தில் கடவுளைக் கண்டு வழிபடுதலிலும் உபயோகிக்க வேண்டும்.

இதனை சுவாமியின் கர்மயோகத்தில் எளிதில் உண்டாக்க முடியும். ஆனால் மனிதனிடத்தில் கடவுளை வழிபடுதல் என்றனால்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் மனிதர்களிடத்தில் கடவுளை வழிபடு அல்லது மனிதனைக் கடவுளாக வழிபடு என்பது பக்தி யோகம் என்று அறிவுறுத்தினார் என எண்ணுகிறேன்.

வழிபடுதல் என்ற கருத்து உதயமாகும்போதே அது கர்மத்தின் வடிவத்தை இழக்கின்றது. மேலும் அது கர்மயோகமும் அல்ல. அதை பக்தியோகம் என்று நாம் அழைக்கலாம். ஏனெனில் கடவுள் என்ற கருத்து அங்கு உள்ளதால் அது பக்திக்கான வழி. நாம் அவரை வழிபட முயல்கிறோம். அவரைத் திருப்திப் படுத்த முயற்சிக்கிறோம். அவரை சந்தோஷப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம். அவரை நமக்குச் சொந்தமாக்கிக் கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். நமது பக்தியின் வாயிலாக நம்மையே அவருக்கு அர்ப்பிப்பதன் மூலம் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தும்படி வேண்டுகிறோம்.

ஆனால் இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கர்மயோகம் என்ற பதத்தைப் பயன்படுத்தலாம். அங்கேயும் வழிபாடு என்பது இருப்பதால் அவர்கள் தொண்டாற்றுவதல் அல்லது இதுபோன்ற பதத்தை உபயோகிக்கலாம். ஆனால் இறைவழிபாடு என்று நாம் சொல்லும்போதே அது பக்தி யோகத்திற்குள் வந்துவிட்டது. கர்மயோகத்தின் எல்லையைக் கடந்து விட்டது. எனவே இதில் எந்தவித முரண்பாடும் இல்லை. அது நம்மை உயர்த்தக்கூடியதே.

கேள்வி: சங்கராச்சாரியார் குறிப்பிடும் கர்மம் என்பது சுயநலமற்ற செயலா அல்லது சடங்குகளுடன் கூடியதா?

பதில்: அவர் சடங்குகளுடன் கூடியதாகே குறிப்பிடுகிறார். ஏனெனில்

யாகிணர் கணப்பொழுதிலேயே சத்தியமானது அதில் பிரகாசிக்கும். அதற்கு நேரமே தேவைப்படாது.

கர்மயோகத்தைச் சரியாக ஆற்றினால் ஞானயோகம் அல்லது மற்ற யோகங்களைப் போன்றே அது நேரடியாக இறையனுபூதிக்கு இட்டுச் செல்லும். இதுதான் என் கருத்து.

இது தொடர்பாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடர்களில் ஒருவரான சுவாமி துரியானந்தர் கூறியதை இங்கு குறிப்பிடுகிறேன். ஓர் இளம் துறவி நமது துறவிகளுக்கு சம்ஸ்கிருதம் போதிக்கும் பண்டிதரின் சந்தேகத்தைப் பற்றி சுவாமி துரியானந்தரிடம் கூறினார். அந்தப் பண்டிதர் ஒரு பழமைவாதி. 'சுவாமி விவேகானந்தர் கர்மயோகம் நேரடியாக ஆன்ம அனுபூதி அல்லது முக்திக்கு இட்டுச் செல்லும் என்று கூறுகிறார். ஆனால் நமது பழைய சாஸ்திரங்கள் கர்மயோகத்தை ஆரம்பத்தில் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அதனால் மனம் தூய்மையாகும். அதன்பிறகு ஞானம் உதயமாகும். பின்பு மனம் இல்லாமல் போகும். அதன்பின் ஆசைகள் அனைத்தும் அழிந்துவிடும்...' என்றல்லாம் அவர் கூறிவிட்டு 'ஆன்ம அனுபூதிக்கு பலவிதமான படித்தரங்கள் இருக்கின்றன. அப்படியிருக்க சுவாமிஜி ஏன் இப்படிக் கூற வேண்டும்' என்று கேட்டுள்ளார்.

இதற்கு சுவாமி துரியானந்தரின் பதில் மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்தது. அவர் இளம் துறவியிடம், "நீ அந்தப் பண்டிதரிடம் இவ்விதம் கூறு. அதாவது சுவாமிஜி கூறிய தினத்திலிருந்து ஒரு புதிய சாஸ்திரம் அல்லது ஒரு புதிய வேதம் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது."

அதாவது சுவாமி விவேகானந்தர் ஓர் அதிகாரி புருஷர். அவர் விஷயங்களை வெறும் நம்பிக்கையுடனே ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை, அல்லது கற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதைவிட்டுவிடவும் இல்லை. அவரிடம் பழங்கால ரிஷிகளைப் போன்று எது உண்மை? எது உண்மையற்றது? என்பதைப் பற்றிய கண்டறியும் அதிகாரம் இருந்தது. எனவே அவரது வார்த்தைகளை அதிகாரப்பூர்வமானதாகக் கருத வேண்டும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், 'காலம் மாற மாற நானையங்களின் மதிப்பு மாறிவிடும்.

ஆன்மிக கேள்வி - யதிஸ்

மொகலாயர்கள் காலத்து நானையங்கள் பிற்காலத்து மன்னர்கள் காலத்தில் செல்லுபடியாகாது. அந்த பிற்காலத்து மன்னரது நானையங்கள் தற்போது செல்லுபடியாகாது. ஒரு காலத்தில் மதிப்பு பெற்ற நானையங்கள் மற்றொரு காலத்தில் அதன் மதிப்பை

ஸ்ரீமத் சுவாமி மாதவானந்தர்

புத்தர் அல்லது சுவாமி விவேகானந்தர் போதித்த சுயநலமற்ற பணி என்பது சங்கராச்சாரியரின் காலத்தில் எந்தப் பிரச்சனையும் உள்ளடக்கியதல்ல. மக்கள் வேள்வியில் ஆடுகள் மற்றும் பலவற்றை பலியிடுவதன் மூலம் சொர்க்கத்திற்குப் போக விரும்பினார்கள்.

பொதுவாக கர்மம் என்பது கர்ம காண்டத்தை உள்ளடக்கிய செயலையோ சடங்கையோ கொண்டிருக்கும். இவற்றின் மூலம் சொர்க்கத்திற்குச் சென்று இங்கு அனுபவிக்கின்ற போகங்களைத் தொடர்ச்சியாக அங்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற கீழான ஆசை அதில் இருக்கும். கர்ம காண்டம், பலனை எதிர்பார்த்த செயல், சடங்குகள் போன்ற யாவுமே இதில் அடங்கும். ❖

ராமகிருஷ்ண மடம் பள்ளி ஆசிரியருக்கு நல்லாசிரியர் விருது

சென்னை கல்வி மாவட்டம், பெரியமேடு சரகத்தில் இயங்கிவரும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் தேசியப் பள்ளி கடந்த 115 ஆண்டுகளாக, வாழ்க்கைமீன் அடித்தன மக்களின் மேம்பாட்டிற்காக அவர்களின் குழந்தைகளுக்குத் தரமான கல்வி, யோகா போன்ற நல்ல பழக்க வழக்கங்களைக் கற்பித்து சேவையாற்றி வருகிறது. இப்பள்ளி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடிச் சீடரான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரால் தொடங்கப்பட்டது. இங்கு பணி புரியும் அனைவரும் ஒரு சேவை நோக்கத்தோடு பணி புரிய வேண்டும் என்பதே எங்கள் குறிக்கோள்.

இக்குறிக்கோளை செயலில் நடைமுறைப்படுத்தும் விதமாக பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை

திருமதி எஸ்.வி. சரஸ்வதி மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களும் செயல்படுகின்றனர். இவற்றை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் காமராஜர் விருதும், ரூ.25,000 ரொக்கப் பரிசும், 2018-2019 கல்வி ஆண்டிற்கான சிறந்த பள்ளிக்கான விருதும் கடந்த வருடம் தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்டது.

மேலும் இந்த ஆண்டில், [2021] இப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை திருமதி எஸ்.வி. சரஸ்வதிக்கு அவரது சிறந்த கல்விப் பணியைப் போற்றும் வகையில் முன்னால் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருதான நல்லாசிரியர் விருதும், ரூபாய் 10,000/- காசோலையும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் ஆசிரியர் தினமான 6-9-2021 அன்று வழங்கப்பட்டு இப்பள்ளி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

- பள்ளியின் செயலாளர்

ஆட்டுக்கல் மழைமானியும் நீர்நிலைகளும்

கிராமங்களில் முன்பெல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஆட்டுக்கல் இருக்கும். அது மாவு அரைப் பதற்கு மட்டுமே என்றால் அது தவறு. வானிலை ஆய்வு மையத்திற்கு முன்பெல்லாம் அதுதான் மழைமானி. பெரும்பாலும் வீட்டு முற்றத்திலும் சில வீடுகளில் பின்புறத்திலும் ஆட்டுக்கல் இருக்கும்.

முந்தைய நாள் இரவில் நல்ல மழை பெய்திருந்தால் அது குழிக்குள் நிறைந்திருக்கும். அந்நீரை விரலால் அளந்து பார்ப்பார்கள். அதன் மூலம் அது ஓர் உழவுக்கு ஏற்ற மழையா அல்லது ஈருழவுக்கு ஏற்ற மழையா என்பதைத் தெரிந்துகொள்வார்கள்.

மழைப்பொழிவின் பழைய கணக்கு முறை செவி அல்லது பதினு எனப்படும். இது 10 மி.மீ அல்லது 1 செ.மீட்டருக்கு சமம். மழையின் அளவைப் பொறுத்து நிலத்தில் பதியும் ஈரப்பதத்தை 'பதினை' என்பார்கள்.

அறிவியல்படி 18 மி.மீ வரை மழை பெய்தால் தான் அதை முறையாக மண் உறிஞ்சும். ஆக எத்தனை பதினு மழை பெய்திருக்கிறது எனத் தெரிந்துக் கொண்டு முதல் உழவுக்கு ஆயத்தமாவார்கள்.

மழைப் பொழிவின் அடிப்படையில் மழைக்குத் தமிழில் பல்வேறு சொற்கள் உண்டு. அவை:

தூறல் - பசும்புல் மட்டுமே நனைவது, விரைவில் உலர்ந்துவிடும்.

சாரல் - தரைக்குள் ஓரளவு நீர் செல்லும்.
மழை - ஓடையில் நீர்ப்பெருக்கு இருக்கும்.
பெருமழை - நீர்நிலைகள் நிரம்பும்.
அடைமழை - ஐப்பசியில் பெய்வது.
கனமழை - கார்த்திகையில் பெய்வது.
இதே கணக்கு அறிவியல் முறையில் இப்படி வரும்:

மழைத் துளியின் விட்டம் 0.5 மி.மீட்டருக்கு குறைவாக இருந்தால் அது தூறல்.

விட்டம் 0.5 மி.மீ. மேல் இருந்தால் மழை.

விட்டம் 4-6 மி.மீ. மேல் இருந்தால் கனமழை.

நாம் முதலில் கண்ட ஆட்டுக்கல் மழைமானி வழக்காடலில் இருந்த மழை விவரங்கள்:

உரல் குழியின் விட்டம் 0.5 மி.மீ குறைவாக இருந்தால் அது தூறல்.

விட்டம் 0.5 மி.மீ மேல் இருந்தால் அது மழை.

ஓர் உழவு மழை என்பது சுமார் 2.5 மி.மீ.

வாசத்தண்ணி மழை என்பது 10 மி.மீ.

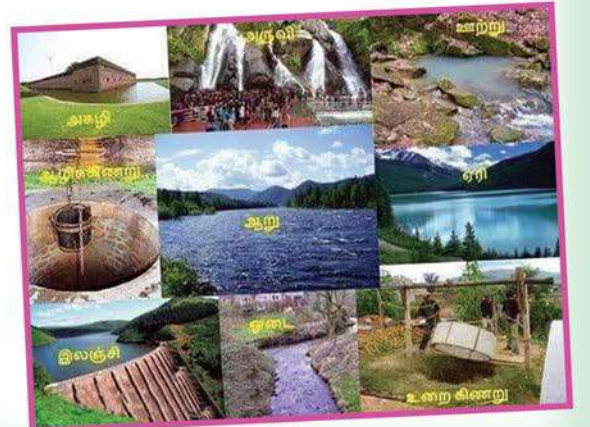
அரைக்கலப்பை மழை என்பது 12 மி.மீ

20 உழவு மழை பெய்தால் கிணறுகள் நிரம்பும்.

4-6 மி.மீ மேல் துளியின் விட்டம் இருந்தால் அது கனமழை.

ஓர் உழவு மழை: உரல் குழி, மழை நீரால் நிரம்பி இருந்தால் அது உழவு மழை ஆகும். அதாவது பெய்து முடித்த மழையானது உழவு செய்து விதைக்கப் போதுமானது என்று பொருள்.

நிலத்தை உழும் போது ஏர்க்கால் இறங்கும் அளவு பூமி நனைந்திருந்தால் அதுதான் உழவு

தணிகைவேல்

மழை. எனவே ஏர் கலப்பையைக் கொண்டு இலகுவாக மண்ணில் ஓர் அடி ஆழத்துக்கு உழவு செய்யலாம்.

மழையின் அளவைப் பொருத்து ஈருழவா, ஐந்து உழவா, பத்து உழவா எனக் கணக்கிடுவார்கள்.

ஐந்து உழவிற்கு மேல் மழை பெய்தால் நதிகளில் நீர் கரை புரண்டு ஓடும்.

நம் முன்னோர்கள் பெய்யும் மழையை வைத்து விவசாயம் மட்டும் மேற்கொள்ளவில்லை. அவர்கள் அந்த மழை நீரைச் சேகரிக்க பலவிதமான நீர்நிலை களை நிறுவி வருடம் முழுவதும் நீர் பஞ்சத்திற்கே இடம் தராமல் இயற்கையையொட்டி வாழ்ந்தார்கள்.

ஒரு நாடு என்பது ஸ்படிகமணிபோல் தெளிந்த நீர் நிலைகளை உடைய அகழிகளும், வெளிநிலமும், மலைகளையும், அணிகலன் போன்ற அழகிய நிழல் தரும் காடுகளையும் உடையது, அதுவே சிறந்த அரண் அதாவது பாதுகாப்பு ஆகும். இப்படிப்பட்ட இயற்கை அரண்களையுடைய நாடுதான் செழிக்கும்.

‘மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் காடும் உடையது அரண்’ என்பது பழந்தமிழ் வழக்கு.

நம் முன்னோர்கள் நீர் சேமிப்பு குறித்து நல்ல விழிப்புணர்வு பெற்றிருந்தார்கள். அவர்கள் ஏறக்குறைய நாற்பதுக்கும் அதிகமான நீர் ஆதாரங்களை உருவாக்கி பராமரித்தனர். அவற்றில் சில:

அகழி: பெரிய கோயில்கள் மற்றும் கோட்டை களைச் சுற்றியிருக்கும் நீர்நிலைகள்.

அருவி: மலை முகட்டின் தேங்கிய நீர் குத்திட்டு விழுதல்.

ஆறு: பெருகி ஓடும் நதி.

ஆழிக்கிணறு: கடல் அருகில் தோண்டிக் கட்டிய கிணறு.

ஆழ்கிணறு: கிராமங்களில் விவசாயம் மற்றும் குடிநீருக்காக தோண்டப்பட்டிருக்கும் நீர்நிலை.

இலஞ்சி: ஒரு சிறிய நீர்த்தேக்கம். பெரும்பாலும் குடிநீருக்காகப் பயன்படுத்தப்படுவது.

உறைகிணறு: மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண்ணில் வளையமிட்ட கிணறு.

ஊற்று: பூமிக்கு அடியில் இருந்து நீர் ஊறி வரும் நீர் நிலை.

ஊருணி: ஊராரால் உண்ணப்படும் நீரைக் கொண்டது.

ஏரி: வேளாண்மைப் பாசனம் செய்வதற்கான பெரிய நீர்த்தேக்கம்.

ஓடை: ஆழத்தில் இருந்து ஊற்றெடுக்கும் நீர், எப்போதும் ஊறி ஓடிக் கொண்டே யிருக்கும் நீர் நிலை.

கட்டுக்கிணறு: சரளை நிலத்தில் வெட்டியிருப்பார்கள். செங்கற்களால் உட்புறச் சுவர் எழுப்பப்பட்டிருக்கும்.

கடல்: சமுத்திரம்.

கண்மாய்: அளவில் சிறியதாக இருக்கக் கூடிய ஏரி. இதை மதுரைப் பகுதியில் கண்மாய் என்பார்.

கலிங்கு: ஏரி முதலிய பாசன நீர்த்தேக்கங் கள் உடைப்பு ஏற்படாமலிருக்க முன்னெச் சரிக்கையோடு கட்டப்பட்டு பலகைகளாலோ கற்களாலோ அடைத்துத் திறக்கக் கூடிய ஷட்டர்ஸ் போன்ற கட்டமைப்பு.

கால்: பொதுவாக நீர் ஓடும் வழியைக் கால் என்றும் சொல்வார்கள்.

கால்வாய்: ஏரி, குளம், ஊருணி போன்ற நீர் நிலைகளுக்குத் தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் அல்லது பாயும் கால்வாய்.

குட்டை: கால் நடைகளைக் குளிப் பாட்டப் பயன்படும் சிறிய நீர் நிலை.

குட்டம்: அளவில் கொஞ்சம் பெரிதாக இருக்கும் குட்டைகளைக் குட்டம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

குண்டு: சிறிய அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் குளிக்கும் நீர்நிலை, செயற்கையாக

படேல் கொடுத்த சாட்டையடி!

சர்தார் படேலை ஒரு வெள்ளைக்காரன் நையாண்டி பண்ணும் எண்ணத்தில், “உங்களுடைய கல்ச்சர் என்ன?” என்று கேட்டான். அதற்கு படேல், “என்னுடைய கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர்” [விவசாயம்] என்று கூற அதற்கு மேல் எந்தக் கேள்வியும் வெள்ளைக்காரனால் அவரிடம் கேட்க முடியவில்லை!

- ஆர்.கே. லிங்கேசன், மேலகிருஷ்ணன்புதூர்.

சிறிய காரியங்களில் வெற்றியடைவதை விட மகத்தான பெரிய லட்சியங்களில் தோல்வி அடைவது எவ்வளவோ மேல். - ஸ்ரீ அரவிந்தர்

ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நீச்சல் குளங்கள் இந்த குண்டு வகையைச் சார்ந்தவைதான்.

குண்டம்: குளிப்பதற்குள்ள சிறிய குளம்தான் குண்டம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

குமிழி ஊற்று: நிலத்தின் பாறையைக் குடைந்து ஆழ் ஊற்றை மேல் எழுப்பி வரச் செய்யும் குடைபோல் நீர் பொழியும் கிணறு.

குளியல் குளம்: ஊரின் நடுவே மக்கள் குளிக்கப் பயன்படுத்தும் நீர் நிலை.

கூவம்: ஓர் ஒழுங்கில் இல்லாத கிணறு.

கூவல்: ஆழமற்ற கிணறு போன்ற பள்ளம்.

கேணி: அகலமும், ஆழமும் உள்ள பெரிய கிணறு.

சிறை: தேக்கப்பட்ட பெரிய நீர் நிலை அல்லது அணைக்கட்டு.

சுனை: மலையிடத்து இயல்பாக அமைந்த சிறிய நீர் நிலை.

சேங்கை: பாசிக்கொடி மண்டிய குளம்.

தடாகம்: நான்கு புறமும் அழகாகக் கட்டப்பட்ட குளம்.

தனிக்குளம்: கோயிலின் நான்கு புறத்தையும் சுற்றி அமைந்துள்ள அகழிபோன்ற நீர் நிலை.

தாங்கல்: காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய பகுதிகளில் ஏரியைக் குறிக்கும் சொல் தாங்கல்.

திருக்குளம்: கோயிலின் அருகே அமைந்த நீராடும் குளம்.

தெப்பக்குளம்: தெப்பம் சுற்றி வரும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட கோயிலின் திருக்குளம்.

தொடுகிணறு: ஆற்றின் உள்ளேயும், அருகிலும் அவ்வப்போது மணலைத் தோண்டி நீர் எடுக்கும் இடம்.

நடைகேணி: இறங்கிச் செல்லும் படிக்கட்டுகளுடன் கூடிய பெரிய கிணறு.

நீராழி: நடுவில் மண்டபத்துடன் கூடிய பெருங்குளம்.

பாசனகுளம்: ஊருக்கு வெளியே பாசனத்திற்காகப் பயன்படுத்தும் நீர்நிலை.

பிள்ளைக்கிணறு: குளம் அல்லது ஏரியின் நடுவில் அமைந்த கிணறு.

பொங்குகிணறு: ஊற்றுக்கால் கொப்பளித்துக் கொண்டே இருக்கும் கிணறு.

பொய்கை: தாமரை முதலியன மண்டிக்கிடக்கும் இயற்கையாய் அமைந்த நீண்ட நீர் நிலை.

மடு: ஆற்றின் இடையே உள்ள அபாயமான பள்ளம்.

மதகு: பல கண்ணுள்ள ஏரி நீர் வெளிப்படும் பெரிய மடை அடைப்பும் திறப்பும் கொண்டது.

மறுகால்: அதிக நீர் கழிக்கப்படும் பெரிய வாய்க்கால்

வலயம்: வட்டமாய் அமைந்த குளம்.

வாய்க்கால்: ஏரி முதலிய நீர் நிலைகளிலிருந்து பயிருக்கு நீர் பாய்ச்சப் பயன்படும் சிறிய கால்.

வாளி: ஆற்றுநீர் ஊற்றுநீரால் நிரம்பி மறுகால்வழி அதிக நீர் வெளியே செல்லுமாறு அமைந்த நீர் நிலை.

சுனை, கயம், பொய்கை, ஊற்று போன்றவை தானே நீர் கசிந்த நிலப்பகுதிகளாகும்.

நம் நாட்டின் நீர்நிலைகள் பற்றிய செய்திகள் பல்வேறு நூல்களில் விரவிக் கிடக்கின்றன. இவ்விதம் முன்னோர்கள் போற்றிப் பாதுகாத்த நீர்நிலைகளைப் போன்று நாம் இப் போது உருவாக்காவிட்டாலும் அவற்றை அழித்து ஆக்கிரமிப்பு செய்யாமல் இருந்தாலே நம் முன்னோர்களுக்குச் செய்கின்ற நன்றிக்கடனாக அமையும். ❖

பார்; ஆனால் ஒன்றிடாதே!

ஒரு நாடகத்தை யார் ரசிக்கிறார்கள்? நடிகர அல்லது பார்வையாளர்களா? சாட்சியாக இருக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஒதுங்கி நின்று நாடகத்தைப் பாருங்கள். அதில் ஒன்றாதீர்கள். அதிகம் பேசாதீர்கள். பேச்சு என்பது வெள்ளியைப் போன்றது. மௌனம் என்பது பொன்னைப் போன்றது. கூர்ந்து கவனித்துக் கேளுங்கள். எல்லோரும் பேசவே விரும்புகிறார்கள். சிலரே கேட்க விரும்புகிறார்கள். - சுவாமி துரியானந்தர்

பறவைகளும் கற்றுத் தரும்

மாலை நேரங்களில் பறவைகள் வானத்தில் அழகாக 'V' வடிவத்தில் பறப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்.

அறிவியலாளர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் அதில் இருக்கும் அற்புதமான ஒரு குழுவின் நிபுணத்துவத்தைக் கண்டு மெய்சிலிர்த்து விட்டார்கள். ஆம்.

இந்தப் பறவைகள் சில நேரங்களில் குழுவாக 1000 கிலோ மீட்டர்கள் பறந்து

செல்கின்றன.

இவை தனியாகப் பறக்கும் தூரத்தை விட 71 சதவீத அதிக தூரத்தை குழுவாக இந்த 'V' வடிவத்தில் பறப்பதன் மூலமாக எளிதில் கடந்து செல்ல முடிகிறது.

ஒவ்வொரு பறவையும் தன்னைப் பின்பற்றிவரும் பறவைக்குத் தேவையான மேல்நோக்கிய அழுத்தத்தை உருவாக்கிக்

கொடுக்கிறது.

ஒரு பறவை சோர்ந்து போனாலோ நோய்வாய்ப்பட்டாலோ அந்த வடிவத்தில் இருந்து வெளியே செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. அப்போது மற்ற இரண்டு பறவைகள் அதன் உதவிக்குச் சென்று மீண்டும் அந்த வடிவத்தில் சேர துணை புரிகின்றன.

முன்னே வழிநடத்திச் செல்கின்ற பறவை சோர்வடைந்தால் மற்ற பறவைக்கு வழிநடத்த அனுமதியளித்து வால் பகுதிக்குச் சென்று தொடர்கிறது.

அற்புதம்! என்ன மாதிரியான குழு ஒற்றுமை!

பின்னே வரும் பறவைகள் அனைத்தும் நன்றாக சப்தங்களைக் கொடுத்துக்கொண்டே முன்னே செல்லும் பறவைகளை ஊக்கப்படுத்திக்கொண்டே இருக்கின்றன. என்ன மாதிரியான ஊக்கம் பாருங்கள்!

ஒரு தெளிவான இலக்கை அடைவதற்குரிய உச்ச கட்ட உணர்தல் சக்தி கொண்ட குழு மிகச் சிறப்பானது. ஏனெனில் தனிப்பட்ட உறுப்பினர்களின் இலக்கை விட எல்லா உறுப்பினர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொது இலக்கு மிக முக்கியத்துவம் பெறுவதோடு எளிதாக வெற்றியும் அடைகிறது.

தலைவர்கள் என்பவர்கள் எப்போதும் தன்னுடன் இருப்பவர்களின் தனிப்பட்ட திறமையை உணரவும் மேம்படுத்தவும் அங்கீகரிக்கவும் வேண்டும்.

ஒரு குழுவிலுள்ள அனைவரிடமும் இருக்கின்ற அனைத்துவித திறமைகளும் பயன்படுத்தும்போது அது சக்தி வாய்ந்த குழுவாகிறது.

உங்கள் குழு வானளாவப் பறக்க வேண்டுமா? இந்தப் பறவைகளிடமிருந்து ஒரு குழுவிற்கான நிபுணத்துவத்தைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ❖

நான் வரவில்லை

1946 செப். முதல் நான் அன்று திருவண்ணாமலை ரமணாசிரமத்தில் ஸ்ரீரமண மகரிஷி பொன்விழா வைபவம் நடந்தது. அப்போது திரைத்துறையைச் சார்ந்த பிரேம்ஜி என்ற பக்தர் ஸ்ரீரமண மகரிஷிக்குத் திரைப்படம் காட்ட மூன்று பக்திப் படங்களை ஆசிரமத்திற்குக் கொண்டு வந்திருந்தார். பகவானின் பக்தர்களும் ஒரு சிலரும் அதற்கு உதவியாக இருந்தார்கள்.

பொன்விழா வைபவங்கள் முடிந்ததும் மூன்று நாட்கள் இரவு உணவிற்குப் பிறகு இந்தப் படங்களைக் காட்ட ஏற்பாடு ஆயிற்று. ஆசிரமத்தில் எல்லோருக்கும் குதூகலம். பகவானின் பக்தைகளுள் ஒருவரான சூரி நாகம்மாவைத் திரைப்படம் பார்க்க அழைத்தார்கள். அதற்கு அவர், “நான் திரைப்படம் எதுவும் பார்க்கக் கூடாது என்ற நியமம் வைத்திருப்பதால் வரவில்லை” என்று கூறினார். உடனே அவர்கள் “பகவானே பார்க்கும்போது உனக்கென்ன?” என்று கேட்டார்கள்.

இதைக் கேட்ட அவர், “பகவானின் நிலைமை வேறு. என் நிலைமை வேறு. அவர் எல்லாவற்றையும் பிரம்மமயமாகக் காண்பவர். அவருடைய பார்வை கங்கையின் பிரவாகம் போன்றது. அதில் எது விழுந்தாலும் அடித்துக் கொண்டு போய்விடும். சித்த புருஷரான அவருக்கு விதி நிஷேதங்கள் எதுவும் இல்லை. ஆனால் ஆன்மிக சாதகர்களுக்கு அது சரிப்படாது. ஆகவே நான் வர மாட்டேன்” என்று கூறிவிட்டார்.

அம்பிகையின் பாத தூளி மகிமை

ஸௌந்தர்ய லஹரி எனும் நூல் சிறந்த மந்திர சாஸ்திரமாகப் போற்றப் படுவது. லிங்க புராணத்தில் விநாயகர் வாழ்த்தில் இது மகாமேரு மலையில் விநாயகரால் எழுதப்பட்ட தென்று கூறப்பட்டுள்ளது.

‘பிறைதவமும் எழில் தோன்றப் பிறங்குகதிர் வெண்கோட்டான்

செறிகதிர்செய் தடங்கு டுமிச் செம்பொன்மால்வரை வாய்ப்ப

மறைபுகமும் சவுந்தரிய லகரியினை வகுத்தெழும்

விறல்கெழுமு வேழமுகன் விரைமலர்த்தா ளினை தொழுவாம்.’

மேருமலையில் எழுதி வைத்தவர் புஷ்ப தந்தர் என்றும், ஆனால் அதற்கு முன்பே அது கைலாச மலையில் சிவாலயத்தின் மதிற்சுவரில் எழுதப்பட்டிருந்ததென்றும் ஒரு வரலாறு உண்டு. மேருமலையில் இருந்ததை கௌடபாதர் கிரகித்துப் பின்பு ஆதிசங்கர ருக்கு அதை உபதேசம் செய்ததாக சௌந்தர்ய லஹரியைத் தமிழ்ப் பாடலாக்கிய வீரை கவிராஜ பண்டிதர் கூறுகிறார்.

அரன்கயிலைப் புறத்தெழுதப் படுநூலை
அருந்தவத்துப் புட்பதந்தன்
பரந்தவட வரையழுத்த அதைக்
கவுடபாதருளம்

பதித்துமுற்றந்
தரம்பெறுசொல் அமுதெனப்பின் சங்கரமா
முனிக்கருள அந்தமேகம்

அண்ணா சுப்ரமணியம்

சுரந்துலகில் வாடும் அமுதெனப்பின் சுரந்துலகில் வாடும் உயிர்ப் பயிர்தழைப்பச் சொரிந்ததெனச் சொல்வநல்லோர்.

மற்றும் சிலர் ஆதிசங்கரரே கைலாச மலையிலிருந்து இதைக் கொணர்ந்தவர் என்றும், ஆனால் அவருக்குக் கிடைத்தது ஆனந்தலஹரி எனப் பெயர் பெற்ற பகுதியில் அடங்கிய நாற்பத்தொரு சுலோகங்கள் மட்டுமே என்றும் பிற்பகுதியில் உள்ள ஐம்பத்தொன்பது சுலோகங்களையும் சங்கரர் தாமே எழுதிப் பூர்த்தி செய்தார் என்றும் கூறுவர்.

பொதுவாக ஸௌந்தர்ய லஹரி என்னும் நூலின் பெரும் பகுதி சங்கராசாரியரால் எழுதப்பட்டது என்பதிலும் முதன் முதலில் அவராலேயே அது உலகிற்கு அளிக்கப்பட்டது என்பதிலும் ஐயமில்லை.

அம்பிகையைப் போற்றும் இந்த நூலிலிருந்து அவளது பாததூளி மற்றும் பாதாரவிந்தங்களின் மகிமையைப் பாடும் சுலோகங்களிலிருந்து ஒன்பதைத் தொகுத்து பொருளுடன் அளிக்கிறோம்:

தநீயாம்ஸம் பாம்ஸம்

தவ சரண- பங்கேருஹ - பவம்

விரிஞ்சி: ஸஞ்சின்வன் விரசயதி லோகா-னவிகலம் |
வஹத்யேனம் செளரி: கதமபி ஸஹஸ்ரேண சிரஸாம்
ஹர: ஸம்க்ஷத்தயேனம் பஜதி பஸிதோத்தூளனவிதிம் ||

(சௌந்தர்யலஹரி - பாடல் 2)

தாயே! பிரம்மா உன்னுடைய திருவடித் தாமரைகளிலுள்ள நுட்பமான மகரந்தத் தூளை சேகரித்து உலகங்களை எவ்வித இடையூறுமின்றி சிருஷ்டிக்கிறார். ஆதிசேஷன் இவ்வுலக வடிவான பாத தூளியை எப்படியோ (சிரமத்துடன்) தாங்குகிறார். ருத்திரன் இதைப் பொடியாக்கி விபூதியாக அணிந்து கொள்கிறார்.

மோட்சத்திற்கு வழி

தான் பரிசுத்தமான ஆன்மா என்று ஒருவன் உணரும் பொழுதுதான் ‘நான்’ உடல் என்ற நினைவு அழிந்து போகிறது. ஒருவன் விரும்பாவிட்டாலும் அந்த ஞானம் அவனைத் தளையிலிருந்து விடுவிக்கிறது.

அவித்-யானா - மந்தஸ்திமிர-மிஹிர-
த்வீப-நகரீ

ஜடானாம் சைதன்ய-ஸ்தபக-
மகரந்த-ஸ்ருதிஜரீ

தரித்ராணாம் சிந்தாமணி-குணநிகா
ஜன்மஜலதௌ

நிமக்னானாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு-
வராஹஸ்ய பவதி || (பா. 3)

தாயே! உன்னுடைய பாத தூளி
அவித்தை குடிகொண்ட உள்ளத்தின
ருக்கு அக இருளைப் போக்கி ஒளியைத்
தரும் சூரியனாக விளங்குகிறது.
விவேகமற்றவர்களுக்கு ஆத்மஞான
மாகிய கற்பக விருஷத்தின்
பூங்கொத்திலிருந்து பரவும் மகரந்தம்
பெருகிச் செல்லும் கால்வாய் போன்று
பிரவகித்து விவேகத்தை அளிக்கிறது.
ஏழைகளுக்கு நினைத்ததை வழங்கும்
சிந்தாமணியாக விளங்குகிறது. பிறவிக்
கடலில் மூழ்கித் தவிப்பவர்களுக்கு
ஆதிவராகமாய்த் தோன்றி பூமியைத்
தூக்கிய விஷ்ணுவின் கோரைப் பற்கள்
போல் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.

த்வ-தன்ய: பாணிப்ப்யா -
மபயவரதோ தைவ தகண:

த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடித -
வராபீத்யபிநயா |

பயாத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச
வாஞ்சாஸமதிகம்

சரண்யே லோகானாம் தவ ஹி
சரணாவேவ நிபுனௌ || (பா. 4)

உலகிற்குப் புகலிடமான தாயே!
தேவர்கள் கைகளால் அபயத்தையும்
வரத்தையும் காட்டுகிறார்கள். நீ
அவ்வாறு அபிநயம் செய்து வரத்தையும்
அச்சம் நீக்கும் கருணையையும்
காட்டுவதில்லை. பக்தர்கள் உனது
திருவடிகளைத் தரிசித்தாலே போதும்.
அவை அச்சத்தை நீக்கி வேண்டியதற்கு
அதிகமான நன்மைகளை அளிக்கக்
கூடியவை அன்றோ!

மற்ற சாதனங்களுடன் ஒப்பிட்டு
கையில் ஞானம்தான் மோட்சத்திற்கு
நேரான வழி. நெருப்பில்லாமல் எப்படி
சமையல் இயலாதோ, அப்படி
ஞானமில்லாமல் மோட்சம் இயலாது.

- ஆதிசங்கரர்

ச்ருதீனாம் மூர்த்தானோ தததி தவ யௌ சேகர தயா
மமாப்யேதௌ மாத: சிரஸி தயயா தேஹி சரணௌ |
யயோ: பாத்யம் பாத பசுபதி - ஜடாஜூட - தடினீ
யயோர்- லாக்ஷா - லக்ஷ்மீ - ரருண- ஹரிசூடாமணி-ருசி: ||

(பா. 84)

தாயே! வேதங்களின் சிரம் போன்ற உபநிஷதங்கள் உனது
திருப்பாதங்களை தலையாபரணங்களாகத் தரிக்கின்றன.
அப்படிப்பட்ட திருப்பாதங்களை என் தலை மீது
வைத்தருள்வாயாக. அவற்றிற்கு பாத்யமாக (பாதங்களை
அலம்புவதற்காக) வார்க்கப்பட்ட தீர்த்தம் பரமசிவனின்
ஜடையில் இருக்கும் கங்கையாகிறது.

நமோ-வாகம் ப்ருமோ நயன- ரமணீயாய பதயோ:
தவாஸ்மை த்வந்த்வாய ஸ்புட-ருசி ரஸாலக்தகவதே |
அஸூயத்யத்யந்தம் யதபிஹனனாய ஸ்ப்ருஹயதே
பசூனா-மீசான: ப்ரமதவன-கங்கேலி- தரவே || (பா.85)

தாயே! உனது பிரகாசம் மிக்க செம்பஞ்சக் குழம்புடன்
கூடிய பாதங்களை நமஸ்கரிக்கிறோம். அந்தப் பாதங்களால்
உதைக்கப்படுவதை, பாதங்களின் ஸ்பரிசும் விரும்பி நிற்கும்
அசோக மரத்தினிடம் பசுபதியான ஈசன், தனக்கு அந்த
பாக்கியம் கிட்டாதா என்று எண்ணி, பொறாமைப்படுகிறார்.

(கங்கேலி - அசோக மரம்) சிவப்பு புஷ்பங்களைக்
கொண்டது. அது புஷ்பிக்காத காலத்தில் உத்தமப் பெண்டிரின்
பாதஸ்பரிசும் பட்டால்
புஷ்பிக்கும் என்று நம்பிக்கை.)

ஹிமானீ - ஹந்தவ்யம்
ஹிமகிரி-நிவாஸைக-சதுரௌ
நிசாயாம்நித்ராணம் நிசி
சரமபாகே ச விசதௌ |

வரம்லக்ஷ்மீபாத்ரம் ச்ரிய -
மதிஸ்ருஜந்தௌ ஸமயினாம்
ஸரோஜம் த்வத் பாதௌ
ஜனனீ ஜயதச் - சித்ரமிஹிகம் ||

(பா.87)

தாமரை பனியில் கருகிவிடும்.
ஆனால் உன் திருவடித்
தாமரைகள் பனியில் தேர்ச்சி
பெற்றவை. தாமரை இரவில்

இதழ்களை மூடி உறங்கிவிடுகிறது. உனது திருவடித்
தாமரைகளோ எப்போதும் பிரசன்னமாய் இருப்பவை.
தாமரையில் லக்ஷ்மி வசிக்கிறாள்; ஆனால் உனது திருவடித்
தாமரைகளோ தன்னை வழிபடுபவர்களுக்கு லக்ஷ்மியை
அளிக்கின்றன. ஆகவே உனது பாத கமலங்கள் தாமரையை
வெற்றி கொள்வதில் என்ன ஆச்சரியம்!

பதம் தே கீர்த்தீனாம் ப்ரபத-மபதம் தேவி விபதாம்
கதம் நீதம் ஸத்பி: கடின-கமட-கர்ப்பர-துலாம்|
கதம் வா பாஹுப்யா-முபயமனகாலே புரபிதா
யதாதாய ந்யஸ்தம் த்ருஷதி தயமானேன மனஸா || (பா.88)

எப்போதும் குருதேவரின் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்)
அமுதமொழிகளை நினைவில் கொண்டிரு. மனம்
தானாகவே அமைதி அடைவதைக் காண்பாய்.

- அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

SVIS LABS
LIMITED

**Manufacturers of
Active Pharmaceutical Ingredients
and Intermediates**

Regd. Off.&Fact. : Plot No. 88 & 89,
Phase - II, Sipcot Industrial Complex, Ranipet - 632 403,
Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820
E-mail : rao@svisslabss.net; Web Site : www.svisslabss.net

தேவியே! உனது பாதங்களின் முன் பகுதி
அடியார்களை நீ காப்பாற்றுகிறாய் என்ற புகழ்
பெற்றது. உனது கருணையால் உனது பக்தர்கள்
விபத்துக்களுக்கு ஆளாகாமல் பாதுகாக்கும்
மென்மைத் தன்மை உடையது. ஆனால் அதற்கு
சாதுக்கள் எப்படித்தான் கடினமான
ஆமையோட்டை உவமையாகக் கூறுகிறார்களோ!

பரமசிவன் தயை நிறைந்த மனம் கொண்டவர்;
அவருக்கு விவாக காலத்தில் உனது மென்மை
யான பாதங்களை அம்மிக்கல்லில் எடுத்து வைக்க
எப்படி மனம் வந்ததோ!

நகைர் - நாகஸ்த்ரீணாம் கரகரமல - ஸங்கோ ச
- சசிபி:

தருணாம் திவ்யானாம் ஹஸத இவ தே சண்டி
சரணௌ |

பலானி ஸ்வ:ஸ்த்தேப்ய: கிஸலய கராக்ரேண
தததாம்

தரித்ரேப்யோ பத்ராம் ச்ரியமனிச மஹ்நாய
தததௌ || [பா. 89]

சும்ப நிகம்பர்களை ஸம்ஹாரம் செய்த
பரதேவதையாகிய சண்டிகையே! தேவலோகத்
தில் உள்ள கற்பகம் முதலிய மரங்கள் சுவர்க்கத்

தில் உள்ளவர்களுக்குத் தங்கள் இலைகளாகிய
கைநுனிகளால் விரும்பிய வரங்களை அளிக்கின்
றன. அவற்றைப் பார்த்து ஏழை எளியவர்களுக்கு
மங்களம் தரும் செல்வத்தை எப்போதும் விரைந்து
அளிக்கின்ற உனது பாதங்கள் தங்கள் சந்திரப்பிறை
போன்ற நகங்களால் பரிஹஸித்து நகைப்பதைப்
போல் ஒளிக்கின்றன.

ததானே தீனேப்ய: ச்ரிய-மனிச மாசானுஸத்ருசீம்
அமந்தம் ஸௌந்தர்ய ப்ரகர மகரந்தம் விகிரதி |
தவாஸ்யின் மந்தார ஸ்தபக ஸுபகே யாது சரணே
நிமஜ்ஜன் மஜ்ஜீவ: கரண சரண: ஷட்-சரணதாம்||

[பா. 90]

தாயே! உனது திருப்பாதங்கள் ஏழை
எளியவர்களுக்கு அவரவர் விருப்பத்திற்கிணங்க
எப்போதும் செல்வத்தை அளிக்கின்றன.

கற்பக விருக்ஷத்தின் பூங்கொத்தைப் போல
மங்கள வடிவான உனது பாதங்கள், அழகெனும்
மகரந்தத்தை எங்கும் வாரி இறைக்கின்றன.
அந்தப் பூங்கொத்தில் ஐந்து இந்திரியங்கள், மனம்
ஆகியவற்றுடன் கூடிய ஆறு கால் வண்டாக
உறைந்து இருக்கும் பாக்கியத்தை இந்த ஜீவனுக்கு
அளிப்பாயாக. ❖

சின்னச் சின்னச் செய்திகள்

திலகமும் திருநீறும்

திலகம் இடுவது என்பது இறைவனை எப்போதும் நம் கருத்தில் நிறைத்திருக்கிறோம் என்பதன் அடையாளச் சின்னமாகும்.

நெற்றியில் திறுநீறு நிறைந்திருப்பின் நெஞ்செல்லாம் அமைதி கொள்ளும், ஒளிவீசும் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு.

பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சந்தனமும், அதிகாலை வேளையில் குங்குமமும், மாலைப் பொழுதில் திருநீறும் அணிவது முறையானது என்பார்கள்.

விபூதியை அதிகாலையில் சுத்தமான நீரில் குழைத்தும், மதிய பொழுதில் சந்தனம் சேர்த்தும், மாலையில் உலர்ந்த திருநீறும் அணிவது முற்கால மரபு.

ஏகாதசி விரதம்

ஒவ்வொரு திதிக்கும் ஒவ்வொரு பலன் உண்டு. ஏகாதசி திதியன்று பூமியைத் தாக்கும் நவகிரகங்களின் கதிர்கள் மனிதனின் ஜீரணத்தைப் பாதிப்பதையச் செய்யக்கூடும். எனவே அன்றைய தினம் பெருமானுக்கு விரதம் இருப்பது நன்று என்பார்கள் பெரியோர்கள். அன்றைய தினம் சுகாரியங்களுக்கு ஏற்றதல்ல. இறைவழிபாடு செய்வதற்கு மட்டுமே உகந்தது.

மகாலட்சுமியின் உறைவிடங்கள்

மகாலட்சுமி ஐந்து இடங்களில் விசேஷமாக வாசம் செய்கிறாள். அவற்றை வணங்குவது வாழ்வில் வளம் சேர்க்கும் என்பார்கள்.

1. யானையின் தலைப்புறம், 2. பசுவின் பின்புறம், 3. உத்தம ஸ்திரீகளின் நெற்றி, 4. தாமரை மலர், 5. வில்வ தளம்.

தேவ லோக மலர்கள்

தேவரும் அசுரரும் திருப்பாற்கடலை ஐந்து முறை கடைந்தார்கள். ஐந்தாவது முறை கடைந்தபோது பஞ்ச தருக்கள் என்கின்ற ஐந்து மரங்கள் தோன்றின. அவை:

1. கற்பகம், 2. ஹரிச்சந்தனம், 3. சந்தனம், 4. மந்தாரம், 5. பாரிஜாதம்.

இம்மரங்களில் பூக்கும் மலர்களால் இறைவனை வழிபடுவது விசேஷமாகும்.

நவகிரகங்களை எப்படி வணங்குவது?

நவகிரகங்களை வணங்கும்போது மேற்கு பக்கத்திலுள்ள சனீஸ்வரனை வழிபடத் தொடங்கி தொடர்ந்து மற்ற எட்டு கிரகங்களை வணங்கி மீண்டும் சனீஸ்வரனிடமே நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று உரைக்கின்றன பண்டைய ஆலய வழிபாட்டு நியதிகள்.

நவராத்திரியில் என்ன பரிசு தரலாம்?

நவராத்திரியில் வசதி படைத்தோர் பெண்களுக்கு நவரத்தினங்களை அளிக்கலாம். அவ்விதம் இல்லாதோர் சோழி, குன்றிமணி, கட்டைப்பவளம், கிளிஞ்சல், செப்பு, பதுமை, அம்மானை, பந்து, கழற்சிக்காய் ஆகிய ஒன்பது வகையான பண்டைய விளையாட்டுப் பொருட்களையாவது பரிசளித்து உபசரிக்க வேண்டும்.

பிரசாதமாக வெண் பொங்கல், புளியோதரை, சர்க்கரைப் பொங்கல், கதம்ப சாதம், தயிர் சாதம், எலுமிச்சை சாதம், பாயச அன்னம், அக்காரவடிசல், எள்ளோதரை ஆகிய ஒன்பது அன்னங்களை நாளுக்கு ஒன்றாக நிவேதனம் செய்து விநியோகிக்கலாம்.

வாழ்க்கை என்பது ஒரு சமை; அதைத்தாங்கிக் கொள். அது ஒரு முன்கிரீடம்; அதை அணிந்துகொள். இந்தத் துணிச்சலே அழகான வாழ்வின் அஸ்திவாரம். - அப்ராம் லியான்

யுத்த களத்தில் யுவதிகள்

பொதுவாக பாரதத்தில் பெண்மை என்பது பொறுமை மற்றும் சகிப்புத்தன்மையின் அடையாளமாகவே இருந்து வந்துள்ளது.

குடும்பத்தில் மட்டுமல்ல, சமுதாயத்தின் பாரததையும் அவர்கள் அமைதியாகத் தாங்கியபடி வந்துள்ளனர். அதிலும் கூத்திரிய குலப் பெண்மணிகள் வீரத்தில் ஆண்களுக்குச் சற்றும் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்பதைப் பல்வேறு காலக்கட்ட வரலாறு நிரூபிக்கிறது.

நமது பாரதத்தில் அலெக்சாண்டர் தொடங்கி ஆங்கிலேயர் வரையிலான ஆக்கிரமிப்பு காலக்கட்டங்களில் பல்வேறு பாரத தேச மன்னர்கள் மட்டுமல்ல, ராணிகளும் வீரமிக்க பல பெண்மணிகளும் பலவிதமான போர்களில் பங்கேற்று தங்களின் இன்னுயிரைத் துறந்துள்ளனர். சிலர் போர்களில் வெற்றியும் கண்டுள்ளனர். இவர்களைப் பற்றிய பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும்.

அலெக்சாண்டரை எதிர்த்துப் போரிட்டு வீரமரணம் அடைந்த ராணி கிருபாதேவி, 1175-ஆம் ஆண்டில் கோரி முகமதுவை கலாஹரடா யுத்தத்தில் எதிர்த்து அவனைப் புறமுதுகிட்டு ஓடச் செய்த நாயகி தேவி,

அரக்க குணம் கொண்ட தைமூரின் படைகளை த்வம்சம் செய்து உயிரைக் கையில் பிடித்தபடி அவனை ஓடச் செய்த

ராம்பியாரி குர்ஜரி, அக்பரின் படையை எதிர்த்து அதனைச் சிதறச் செய்த ராணி தூர்காவதி,

மொகலாயர்களை அஸ்ஸாம் பக்கம் வரவிடாமல் தடுத்த முலா கபாரு, மொகலாயர்களை எதிர்த்துப் போரிட்டு மறைந்த ராணி லாரந்தா,

ஒளரங்கசீப்பை எதிர்த்து போரிட்டு மறைந்த பீவி தலேர்கௌர், ஒளரங்கசீப் படையை வென்று 25 ஆண்டுகள் நல்லாட்சி நடத்திய கர்நாடகாவைச் சார்ந்த கேலடி மகாராணி சென்னம்மா,

தென்னிந்தியாவில் முதன் முதலாக கொரில்லா போர்முறையில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்த சிவகங்கை சமஸ்தான ராணியான வேலுநாச்சியார், அவருடைய தற்கொலைப்படைத் தளபதி குயிலி,

1561-இல் போர்ச்சுக்கீசியர்களுக்கு எதிரான போரில் வீரத்துடன் போரிட்ட துளுவ நாட்டின் மகாராணியான அப்பக்கா, கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியை தீர்த்துடன் எதிர்த்த திரௌபதிபாய், 1858-இல் பிரிட்டிஷாருடன் வீரத்துடன் போராடி வீரமரணம் அடைந்த ராணி லட்சுமிபாய், அவருக்கு உதவ தன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த சாமான்யக் குடிமகள் ஜல்காரிபாய்,

1858-இல் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்துப் போரிட்டு மறைந்த மத்திய பாரதத்தின் ராம்கர் சமஸ்தானத்தின் ராணி அவந்தி பாய், கித்தூர் ராணி சென்னம்மா, காஷ்மீரை ஆண்ட மகாராணி தித்தா, ஊதாதேவி என்று இவர்களைப் போன்ற வீரமிக்க பெண்மணிகளைப் பற்றிய கட்டுரைகள் சமீபத்தில் ராமகிருஷ்ண விஜயத்தில் தொடராக வெளிவந்து வாசகர்களின் பாராட்டுதலைப் பெற்றது.

இரண்டாம் உலகப் போரின்போது (1943-ஆம் ஆண்டு) நேதாஜி சுபாஷ்சந்திர போஸ் இந்திய தேசிய ராணுவத்தை ஏற்படுத்தி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராகப் போரிட்டதை பலர் அறிவர். அதில் 'ஜான்சிராணி ரெஜிமெண்ட்' என்று வீரப்பெண்களுக்கான தனிப்பிரிவை ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு ராணுவத்தில் பங்கு அளித்தார்.

அமிர்தன்

நம் முன்னோர்களான வீரமங்கையர் மற்றும் நேதாஜியின் வழியைப் பின்பற்றும் வகையில் 1993-ஆம் ஆண்டு 25 பெண் அதிகாரிகள் கொண்ட முதல் குழு 'ஆலிவ்' பச்சை நிறத்திலான அதிகாரிகளின் சீருடைகளை அணிந்து கொண்டு இந்திய ராணுவத்தில் நுழைந்ததில் தொடங்கி, தொடர்ந்து முப்படைகளிலும் பெண்களின் பங்கேற்பு அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே கடற்படையிலும், விமானப்படையிலும் நேரிடையாகப் போர்க்களத்தில் ஈடுபடும் பணிகளில் பெண்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் தற்போது இந்திய ராணுவத் தேர்வு வாரியம் ராணுவத்தில் 26 ஆண்டு கால பணியை நிறைவு செய்த, 5 பெண் அதிகாரிகளுக்கு 'கர்னல்' பதவி வழங்கவுள்ளது. ராணுவத்தின் சிக்னல், எலக்ட்ரானிக், மெக்கானிக்கல் மற்றும் இன்ஜினியரிங் (இஎம்இ) படைப்பிரிவுகளில் பணியாற்றும் பெண் அதிகாரிகளுக்கு, 'கர்னல்' பதவி உயர்வு அளிக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை.

இதற்கு முன்பு, மருத்துவப் பிரிவு, நீதிபதி அட்வகேட் ஜெனரல் மற்றும் கல்வி பிரிவு ஆகியவற்றில் மட்டுமே 'கர்னல்' அந்தஸ்து வரை பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது.

இவ்வாறாக பெண்களின் பங்களிப்பு இந்திய ராணுவத்தில் 'கர்னல்' வரை உயர்ந்துள்ள நிலையில், இளம் பெண்களும் அதிகளவில் ராணுவத்தில் சேவை புரிவதற்கான வாய்ப்பை அளிக்கும் புதிய திட்டத்தை ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து 'சைனிக்' (ராணுவப்)

பள்ளிகளிலும், மாணவர்களைச் சேர்ப்பது போன்று, வரும் கல்வியாண்டு முதல் மாணவிகளையும் சேர்க்க அனுமதிக்கப்படும்" என்ற அறிவித்துள்ளார்.

மேற்கண்ட 'சைனிக்' பள்ளிகள் மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகின்றன. இங்கு படித்துத் தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்கள் புனேயை அடுத்த கடக்வாஸ்லாவிலுள்ள தேசியப் பாதுகாப்பு அகாடமியிலும், தேசியக் கடற்படை அகாடமியிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது.

தற்போது நாடு முழுவதும் 33 சைனிக் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அகில இந்திய சைனிக் பள்ளி நுழைவுத் தேர்வு மூலம் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (சிபிஎஸ்இ) பாடத்திட்டத்தின் கீழ், இப்பள்ளிகள் கல்வி வழங்குகின்றன.

இப்பள்ளிகளின் விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் ராணுவ அகாடமிகள் பின்பற்றும் கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப உள்ளன. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நாடு முழுவதும் 100 புதிய 'சைனிக்' பள்ளிகளை நிறுவ மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்திய ஆயுதப் படையில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க முடியும் என்கின்றனர்.

இதுகுறித்து, லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜேந்திர நிம்போர்கர் (ஓய்வு) கூறுகையில், "மிசோரம் 'சைனிக்' பள்ளியில் பெண் குழந்தைகளைச் சேர்த்தது போன்று, தற்போது நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளைப் படிக்க அனுமதித்து இருப்பது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. இத்திட்டத்தின் மூலம் வரும் காலங்களில் உலகத் தரம் வாய்ந்த ராணுவத்தை நம்மால் கட்டமைக்க முடியும். தற்போதுள்ள வசதிகளுடன், மேலும் பல கட்டமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும். பெண் பயிற்சியாளர்கள், அதிகாரிகளை கூடுதலாக நியமிக்க வேண்டும்" என்றார்.

'சைனிக்' பள்ளிகளில் பெண்களுக்கும் அனுமதி, 'கர்னல்' உயர்பதவி போன்ற மத்திய அரசின் முடிவினால் நேதாஜியின் கனவு நிறைவேறுவதுடன் இந்தியப் பெண்களின் வீரம் உலகளவில் பறைசாற்றப்பட்டு பெருமை பெறும் என்பது திண்ணம்.

குடும்ப வாழ்க்கையின் முதல் பகுதி, இரண்டாம் பகுதி, இரண்டாம் பகுதியை விரும்புவதிலும், முதல் பகுதிக்காக வருந்துவதிலும் கழிகிறது. - பிரான்ஸ் பொன்மொழி

அவன் மனிதனல்ல ; ராக்ஷசன்

ஆபஸ்தம்ப முனிவர் கூறும் வார்த்தைகள் இவை. முனிவர் என்றால் கோபமே வரக் கூடாது. இருந்தும் இத்தனை கோபமாக அவர் யாரைப் பற்றிப் பேசுகிறார்? அவர் கூறுவதைப் படியுங்கள், புரியும்!

ஆபஸ்தம்பர் கூறுகிறார்: 'எவன் தன் சுகத்தைக் கருதி மற்ற மக்கள், பிராணிகள், இவர்கள் துன்பத்தைக் கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கிறானோ, அவனை விடக் கொடிய இதயம் படைத்தவர்கள் இந்த உலகில் யாரும் இருக்க முடியாது. எல்லாப் பிராணிகளிடத்தும், தயை காட்டாமல் அவன் எப்படி தன் சொந்த நன்மையைக் கருதி, அவற்றைப் பலியிடுகிறானோ! அந்தோ! என்ன ஆச்சரியம்!

'ஞானிகள்கூட, மற்றவர்களைக் கவனிக்காமல் தங்கள் தியானம், தவம் இவற்றிலேயே ஈடுபட்டிருந்தால் அவர்களை நான் உத்தமர்கள் என்று கூறமாட்டேன். ஏனெனில், இவர்கள் தியானத்திலேயே ஆழ்ந்திருந்தால், உலகில் துக்கப்படுகிறவர்கள் யாரைச் சரண் அடைவார்கள்?

'தான் சுகமாக வாழ்வதிலேயே ஈடுபட்டிருப்பவன் மகாபாவியை விட பெரிய பாவி என்று மகான்கள் கூறுகிறார்கள்.

'துக்கத்தினால் அவதிப்படும் எல்லா மக்கள், பிராணிகள், இவற்றுக்கு உள்ளே புகுந்து, அவர்கள் துக்கத்தைத் துடைக்கும் சக்தி எனக்கு இருக்காதா என்று ஏங்குகிறேன்!

'நான் சம்பாதித்துள்ள புண்ணியங்கள் எல்லாம் ஏழை எளியவர்

களுக்குச் சென்று, அவர்கள் கஷ்டத்தைத் துடைக்கட்டும். அவர்கள் செய்த பாவங்கள் என்னை வந்து அடைந்து அவர்களை அவதிப்படுத்தாமல் இருக்கட்டும்!

'ஏழைகள், அங்கஹீனர்கள், வியாதி யஸ்தர்கள், இவர்களைப் பார்த்து மனம் உருகாதவன், என் கருத்துப்படி அவன் மனிதனே அல்ல, ராக்ஷசன்!

'எவனுக்குச் சாமர்த்தியமிருந்தும், ஆபத்தில் உள்ளவர்களைக் காப்பாற்றவில்லையோ அவர்களுடைய பாவம் இவனை அடையும்.

'சுவர்க்க இன்பமும் சரி, மோட்ச இன்பமும் சரி, ஆபத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர்களுக்குச் சரண் அளித்து, அவர்களைக் காப்பாற்றுவதால் கிடைக்கும் இன்பத்துக்குத் துளிக்கூட ஈடாகாது.

அடைய உதவட்டும்!

இதிலிருந்து, ஆன்மிக உயர்வை விரும்பும் யாரும் பிறர் துக்கத்தைப் போக்க முதலில் முற்பட வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது அல்லவா! ❖

கொலையை ஆதரிக்கிறீர்களா?

ஒரு பிராமணர் புத்தரிடம், "குருவே, நீங்கள் கொலையை ஆதரிக்கிறீர்களா?" என்று கேட்டார். அதற்கு புத்தர், "ஆம், கோபம். கோபத்தைக் கொல்வதால் துன்பத்தை அகற்றி அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் பெறலாம்" என்றார்.

ஆம்! நாம் கோபத்தைக் கண்டு சிரித்தவாறு, அதை மெதுவாகப் பற்றி, அதன் காரணத்திற்கான வேர்களை ஊடுருவிப் பார்த்து, அதைப் புரிந்து கொண்டு, பிறகு கருணை என்ற பண்பில் மாற்றுவதன் மூலம் கோபத்தைக் கொன்றுவிடுகிறோம்.

புத்தரின் பதில் அந்த பிராமணரை மிகவும் கவர்ந்தது. அவர் பிட்சுவாக ஆனார். இதை அறிந்த அவரது உறவினர் புத்தரை அவரது முகத்திற்கு நேராகச் சபித்தார். புத்தரோ புன்முறுவல் பூத்தார். உறவினர் இன்னும் கோபம் அடைந்து, "நீங்கள் ஏன் சாந்தமாக இருக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டார்.

அதற்கு புத்தர், "ஒருவர் பரிசு தருகையில் அதை வாங்குபவர் மறுத்தால் அதை வழங்கியவரே திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்" என்றார். கோபமான சொற்களும் செயல்களும் முதலில் தன்னையே பாதிக்கின்றன. பிறகு அவை மேலும் மேலும் காயப்படுத்துகின்றன.

- தீச் நாட் ஹன்

நாடோடி

* இறைவனிடம் நீ கண்ணீர் விட்டு அழுது பிரார்த்தனை செய். உலக மக்கள் தங்கள் மனைவிக்காகவும், குழந்தை களுக்காகவும் எவ்வளவு அழுகிறார்கள்! ஆனால் இறைவனுக்காக எத்தனை பேர் அழுகிறார்கள்?

* நீ உன் முழு இதயத்துடன், இறைவனிடம் தொடர்ந்து இவ்விதம் பிரார்த்தனை செய்:

“ஓ பகவானே! எனக்கு உனது தரிசனத் தைக் கொடு. அதைத் தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. சொர்க்கத் தில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு நீ மட்டும்தான் வேண்டும். என் உலகியல் ஆசைகளை ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டுவந்துவிடு!” என்று, இடைவிடாமல் தொடர்ந்து இறைவனிடம் சொல்லிக் கொண்டிரு. இது தவிர வேறு வழி எதுவுமில்லை.

சுயநலம் என்ற குறுகிய வட்டத்தில் இருந்து கொண்டு, ஆன்மிக முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. எள் அளவு உலகப்பற்று இருந்தாலும், பூரண ஞானம் பெற முடியாது.

* நீ இறைவனைத் தரிசிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் உனக்கு இருந்தால், இவ்விதம் பிரார்த்தனை செய்:

“ஓ பகவானே! உன்னை அடைய வேண்டும் என்று ஏங்கும் மனநிலையை எனக்குக் கொடு. எனக்கு உன்மீது பைத்தியம் பிடிக்கச் செய்” என்று பிரார்த்தனை செய்.

மக்கள் உலக வாழ்க்கையில், பலவற் றின் மீது பைத்தியமாக இருக்கிறார்கள். நீ ஏன் இறைவன் மீது பைத்தியமாக இருக்கக் கூடாது? ஒருவிதத்தில், “இந்த மாய உலகில் எல்லோருமே பைத்தியக் காரர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள்” என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். பிரம்மம் மட்டுமே உண்மை, இந்த உலகம் பொய்.

* நீ இறைவனுக்காக ஏங்கி, ஏங்கி மனம் நெகிழ்ந்து, பரிதாபமான குரலில் உரக்கச் சப்தம் போட்டு அழ வேண்டும்.

சுவாமி அகண்டானந்தர்

“பகவானே! நீங்கள் என் முன்னால் தோன்றுங்கள்! நீங்கள் என் முன் கட்டாயம் தோன்றத்தான் வேண்டும்! முன்பு பக்தர்கள் பலருக்கு நீங்கள் தரிசனம் கொடுத்திருக்கிறீர்களே! அப்படியிருக்கும்போது, என் முன்னால் மட்டும் நீங்கள் ஏன் தோன்றவில்லை? ‘யார் உங்களுக்காக அழுகிறார்களோ, அவர்களிடம் நீங்கள் வருவீர்கள்’

என்று நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள். அப்படியானால் ஏன் என்னிடம் வர மறுக்கிறீர்கள்? எனக்கு உங்களுடைய தரிசனத்தைக் கொடுங்கள்!” - இப்படி நீ மனமுருகி ஆத்மார்த்தமாக இறைவனிடம் அழ வேண்டும்.

* ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எங்களிடம், “நீ இறைவனிடம் இன்று கண்ணீர்விட்டு அழுது பிரார்த்தனை செய்தாயா?” என்று கேட்பது வழக்கம்.

நாங்கள் அவரிடம், “ஆமாம். கண்ணீர் விட்டு அழுதோம்” என்று பதில் சொன்னால், அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார்.

* இங்கேயே, இப்போதே இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பியுங்கள். கண்ணீர் விட்டு இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.

இறைவனிடம் சாதாரணமாகப் பேசு: “எனக்கு ஏன் இன்னும் ஆன்மிக அனுபவங்கள் கிடைக்கவில்லை? உன்னை என்னால் ஏன் தரிசிக்க முடியவில்லை? உன்னைத் தரிசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் - உன்னைத் தரிசிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் - ஏன் எனக்குத் தீவிரமாக இல்லை?”

ஜப தியான பலன் வேண்டுமா?

“பாராநகரில் ரே குடும்பத் தோட்டத்தில் மல்லிகைப் பூக்கள் ஏராளமாகப் பூத்துள்ளன. பிற்பகல் வேளையில் யாராவது வந்தால் அவர்களிடம் மடத்திற்குக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யலாம்” என்று அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பாதல் மோசே என்ற பக்தர் கூறினார்.

இதை நான் மகாபுருஷ் சுவாமி சிவானந்தரிடம் கூறிய போது அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்து, தினமும் பாரா நகருக்குப் போய் அதை வாங்கி வரும்படி என்னிடம் கூறினார். நானும் ஒரு சிலரும் அதை வாங்கிக் கொண்டு மாலை மூன்று மணிக்கு முன்பு பேலூர் மடத்திற்குத் திரும்புவோம்.

நாங்கள் மாலை தொடுப்பதைக் கண்டு மகா புருஷ் மகராஜ், “பூக்களைக் கட்டும்போது எதுவும் பேசாதீர்கள். ஒவ்வொரு பூவை எடுக்கும்போதும் குருதேவரின் மந்திரத்தை ஜபியுங்கள். இப்படி நீங்கள் பக்தியோடு செய்தால் ஜபதியானம் செய்வது போன்ற பலனை உங்களுக்குத் தரும்” என்று கூறினார். அழகான அந்த மல்லிகை மாலை, மாலை ஆரதி வேளையில்குருதேவரின் திருவுருவப்படத்தை அலங்கரிக்கும்.

- சுவாமி அபூர்வானந்தர்

மனம் தூய்மையாக இருந்தால் பத்து மனிதர்களது பலத்தைப் பெறுகிறோம். - திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்

தேவி காமாக்யா கோயில்

அனுமதி வேண்டுகிறாள்; அனுமதி இல்லை. சிவனது ஆணையையும் மீறி தந்தைக்கு நல்ல புத்தி கூறச் செல்கிறாள் மகள்.

தன்னைப் பற்றி நினைப்பவனுக்கு நரக வாழ்வு; மற்றவனைப் பற்றி நினைப்பவனுக்குச் சொர்க்க வாழ்வு. - ஸ்ரீ ரமணர்

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் குவாஹாதி நகரம். புகழ் பெற்ற அன்னை காமாக்யா கோவில் வளாகம். மக்கள் குளித்து தூய உடை உடுத்தி குடும்பம் குடும்பமாக அங்கு வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பூக்கடைகளில் பூக்கள் வாங்குகிறார்கள்; நெய்தீபக் கடைகளில் தீபம் வாங்குகிறார்கள். அன்னை காமாக்யாவின் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட தங்க, வெள்ளி நிறக் காகிதக் கிரீடங்களை குழந்தைகளும் பெரிய வர்களும் வாங்கி அணிந்து கொள்கின்றனர். இனிப்புக் கடைகளில் கூட்டம்.

ஒரு புறம் கோயில் படிக்கட்டுகளில் துறவிகள் மௌனமாக அமர்ந்து தியானம் செய்கிறார்கள். இன்னொரு புறம் சிறு மேளங்கள் வாத்தியங்களுடன் அன்னையின் புகழ்பாடி ஆடி மகிழ்கின்றனர் சிலர். மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்து கூறிக் கொள்கிறார்கள். ஆங்காங்கு உலவும் சந்தியாசிகளிடம் ஆசி பெறுகிறார்கள்.

ஆனால் கோயில் கதவுகள் மூடியிருக்கின்றன. மக்கள் வெளிச்சுற்றுச் சுவரில் பதிக்கப்பெற்றுள்ள சிலைகளுக்கு தூப தீபம் காட்டி மலரிட்டு வணங்குகிறார்கள். அச்சிலைகளிலிருந்து வழியும் குங்குமத்தை அள்ளி நெற்றியில் பூசிக் கொள்கிறார்கள். எங்கும் மக்கள் சிவப்பு நிற உத்தரீயம், கொடிகளை அசைத்து 'சுபஹோ மா காமாக்யா' என்று மென்மையாகப் பாடுகிறார்கள். ஆம்! இவை உலகப் புகழ் பெற்ற, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்துப் பண்டிகையான அம்புபாச்சி மேலா எனப்படும் நான்கு நாள் விழாக்காட்சிகள்.

இந்த விழாவின் பின்னணியை அறிய நாம் புராண காலத்திற்கு முந்திய காலகட்டத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். தக்ஷன் யாகம் செய்கிறான். அனைத்து தேவ தேவர்களுக்கும் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தக்ஷனின் மருமகனான சிவபெருமானுக்கு அழைப்பு இல்லை. அவன் மகள் தாக்ஷாயணி தன் கணவருக்கு நேர்ந்த அவமானத்திற்காகத் தந்தையைத் தட்டிக்கேட்டு வர சிவனிடம்

யாக பூமியிலே அன்னையும் சகோதரிகளும் அவள் வருகை குறித்து ஆனந்தித்தாலும் தக்ஷன் இளக்காரமாகப் பேசி சிவனை மேலும் அவமதிக்கிறான். கோபம் கொண்ட அன்னை யாககுண்டத்திலேயே விழுந்து தன்னை மாய்த்துக் கொண்டு யாகத்தை அழிக்கிறாள். அங்கு வந்த சிவன் அவளுடைய உடலை தலையில் வைத்துக்கொண்டு ருத்ர தாண்டவம் ஆடுகிறார். மூவுலகமும் ஆடுகிறது. ஆயினும் சினம் தணியவில்லை சிவனுக்கு. மகா விஷ்ணு தனது சாரங்கத்தை விடுத்து தாக்ஷாயணியின் உடலைத் துண்டுகளாக்குகிறார். அதில் 18 துண்டுகள் விழுந்த இடங்கள் பாரத தேசம் முழுவதும் 18 முக்கிய சக்தி பீடங்களாகப் போற்றி வணங்கப்படுகின்றன. ஆதிசங்கரரின் அஷ்டா தச (18) சக்திபீடங்கள் ஸ்தோத்திரம் இதைத் தெரிவிக்கிறது.

இந்தத் துதியில் நான்காவது சுலோகமாக அன்னை காமாக்யாவின் திருநாமமும் அவள் உறையும் இடமும் 'ஹரிசேஷத்ரே காமரூபி' என்றும் தேவி பாகவதத்தின் ஏழாவது ஸ்காந்தத்தில் 'காமுகீம் கந்தமாதனே' என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பராசக்தி யான தாக்ஷாயணியின் 'யோனி' எனப்படும் பெண்மையின் அங்கம் நீலாஞ்சல் எனப்படும் மலைப்பகுதியில் விழுந்தது. அந்த இடம் 'காமாக்யா' என்று புனிதத் தலமாகப் போற்றப்படுகிறது. இங்கு அன்னைக்கு திருவுருவச்சிலை இல்லை. அன்னையின் அங்கமே சிவப்பு வஸ்திரம் சாத்தப்பட்டு சிவப்பு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பூஜித்து வணங்கப்படுகிறது.

தேவி காமாக்யாவின் பக்தர்கள் அவளை ஏதோ மேலுலகத்தில் உள்ள ஒரு தேவதையாகக் கருதவில்லை. தங்களுடன் எப்போதும் இருப்பவராகக் காண்கின்றனர். எல்லாச் சரீரங்களிலும் சக்தியாய் பரிணமித்து தங்கள் இன்ப - துன்பங்களில் பங்கேற்கும் அந்த தேவிக்கும் தங்கள் குலப் பெண்களுக்கு ஏற்படுவது போன்ற உடல்நிலை மாற்றம், மாதவிலக்கு போன்றவை ஏற்படுகிறது. அந்த நாட்களில் அன்னை தனித்திருந்து தவமிருப்பதாக ஓர் நம்பிக்கை தொன்றுதொட்டு வழக்கில் இருந்து வருகிறது. இந்துப் பஞ்சாங்கத்தின்படி ஆனி மாதத்தின் 7-10 நாட்கள் வரை கோயில் மூடப்படுகிறது.

அந்த மூன்று நாட்கள் பக்தர்கள் சமைத்த உணவை

மோகனா சூரியநாராயணன்

உண்பதில்லை. வீடுகளில் பூஜை, திருமணம் போன்ற சடங்குகள் எதுவும் நடைபெறுவதில்லை.

நான்காவது நாள் கோயில் திறக்கப் பட்டு விரிவான பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன. அன்னையின் தரிசனம் பக்தர்களுக்குக் கிடைக்கிறது. அந்த நாள் மிகப் பெரிய விழாவாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

பாரதத்தின் மற்ற பகுதிகளில் பெண்களை வெட்கப்படச் செய்யும் ஒரு நிகழ்வாகக் கருதப்படுவது இங்கு தெய்விகமாகவும் ஜீவசக்தியாகவும் போற்றப்படுகிறது. இது பெண்குலத் திற்கே மரியாதை தரும் ஒன்றாகும். உலகத்தில் வேறெங்கும் காண முடியாத அபூர்வ, அதிசய வழிபாட்டுத் தலம் காமாக்யா சக்தி பீடம்.

அம்புபாச்சி என்ற பதம் 'நீர்வளம்' தொடர்பானது. இந்தப் பருவத்தில்

அல்லாம் முழுவதும் மழை பெய்கிறது. பிரம்மபுத்ரா நதியில் வெள்ளம் பெருகுகிறது. இந்த விழாவிற்குப் பிறகு, அன்னையின் தரிசனம் பெற்ற பிறகே அவளது ஆசிகளுடன் இந்தப் பகுதியில் விவசாயம் தொடர்பான செயல்பாடுகள் அனைத்தும் தொடங்கப்படுகின்றன. வீடுகளில் சமையல் பாண்டங்கள் உட்பட அனைத்தும் சுத்தம் செய்யப்படுகின்றன. மக்கள் புத்தாடை அணிந்து மீண்டும் புதிய உற்சாகத்துடன் இயல்பு வாழ்க்கையைத் தொடங்குகின்றனர்.

காமாக்யா கோயில் தொடர்பாக பல கதைகள் உள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றைக் காண்போம்: காமருப ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தவன் நரகாசுரன். அப்போது அந்தப் பகுதி வேடுவர்களின் வாழ்விடமாக இருந்து வந்தது. வேடுவர்கள் தாய்வழி ஆட்சி

முறையைப் பின்பற்றியவர்கள். அவர்கள் பூஜித்து வந்த தெய்வமே காமாக்யா தேவி. அவர்களின் மொழியில் காமே காகடு என்ற பெயரே, காமாக்யா என்று மருவி வந்தது.

காமாக்யா தேவி ஒரு சமயம் நரகாசுரனுக்கு தனது திவ்ய காட்சியை அருளினார். அசுரனான நரகன் அன்னையின் அழகில் மயங்கி அவளை விவாகம் செய்து கொள்ள விரும்பினான். அவனது

துராசையால் கோபம் கொண்ட அன்னை காமாக்யா அவனைத் தண்டிக்க நினைத்தாள். 'ஓர் இரவிலேயே மலையில் கோயிலுக்கு பக்தர்கள் எளிதில் வருவதற்கு உதவ ஒரு படிக்கட்டையும் பக்தர்கள் தங்க ஆசிரமத்தையும் கட்டி முடி, பார்க்கலாம்' என்று ஒரு நிபந்தனையை விதித்தாள்.

மூர்க்கன் நரகாசுரன் அந்த வேலையில் ஈடுபட்டான். படிகளை ஏறக்குறையக் கட்டி முடிக்கும் நிலைக்கு வந்து விட்டான். அதற்குள் தேவியால் ஏவப்பட்ட கோழி கூவ, பொழுது விடிந்து விட்டதாகக் கருதிய நரகன் அந்தக் கோழியைக் கொன்றான். பகவதி தோன்றி அவனது தோல்வியைக் கண்டு அட்டகாசமாகச் சிரித்தாள். பின்னர் தேவியின் கட்டளைப்படி விஷ்ணு நரகாசுரனின் கதையை முடித்தார். நிறைவு பெறாத அந்தப் படிக்கட்டு இன்றும் காணப்படுகிறது.

மன்மதன் தொடர்பான வேறு ஒரு கதையும் கோயில் பற்றி பிரபலமாக உள்ளது. சிவ - பார்வதி திருமணம் நடைபெறுவதற்காக சிவனின் தவத்தை மன்மதன் தனது அம்பால் கலைக்க, சிவனின் ஒரே கோபப் பார்வையால் மன்மதன் சாம்பலானான் அல்லவா! சிவனின் கருணையால் அவன் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டான். ஆயினும் தன் அழகை இழந்தான். அப்போது சிவனார் அவனிடம், 'எனது சதிக்காக ஒரு கோயிலை எழுப்புவாயாக. அப்போது அவள் அருளால் உன் இழந்த அழகை நீ பெறுவாய்' என்று ஆசீர்வதித்தார். அதன்படி மன்மதன் எழுப்பியதே தற்போதைய காமாக்யா ஆலயத்தின் ஆதி வடிவம் என்பதே அந்தக்கதை.

குவாஹாதியில் அருள்பாலிக்கும் காமாக்யா அன்னையின் திருக்கோயில் பற்றி காளிகாபுராணம், குப்ஜிகா தந்திரம், யோகின தந்திரம் ஆகிய நூல்கள் விவரிக்கின்றன.

பாரதம் முழுவதிலுமிருந்தும் தாந்திரிக சாதனையாளர்கள் இந்த அமைதியான தலத்தில் ஆன்மிக சாதனை செய்ய வருகிறார்கள். அவர்கள் குப்த (ரகசிய) பூஜை எனப்படும்

ராஜேஸ்வரி பூஜையை இங்கு நிகழ்த்துகிறார்கள். இதில் தாந்திரியத் தலைமை சாதுக்களால் மந்திர தீக்ஷை பெற்றவர்களே பங்கு பெற முடியும்.

சங்கராசாரியார், அபிநவ குப்தர் இருவரும் சாஸ்திர

விசாரம் (ஆராய்ச்சி) செய்த இடமும் இது தான். இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த காமாக்யா தேவி வழிபாடு, கணக்கிட முடியாத காலம் தொட்டு நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் அடுத்தடுத்த அந்நியர் படையெடுப்பினால் கோவில் சிதைவடைய ஆரம்பித்தது.

1665-இல் கூச் பெஹார் மன்னன் நர நாராயணன் சிதிலமடைந்த கோயிலை புனர்நிர்மாணம் செய்தார். கோயில் 7

நீள்வட்ட சுழல் வடிவங்கள் கொண்டுள்ளது. அவை ஒவ்வொன்றின் மேலும் பாளை வடிவ அமைப்பு களின் மேல் தங்கக் கலசங்கள் ஜொலிக்கின்றன.

நுழைவாயிலில் உள்ள சுழல்வடிவம் சுற்றே நீண்டு கோயிலுக்குச் செல்லும் பாதையை முக்கிய சாலையுடன் இணைக்கிறது. கோயிலில் கோஷ்டங்களிலும் உள்ளே யும் இந்துக் கடவுள்களின் திருவுருவங்கள் கலைநயத்துடன் பொறிக்கப்பட்ட பல சித்திரப் பலகங்கள் (panels) காணப்படுகின்றன. ஏராளமான புறாக்கள் கோயிலைத் தம் குடியிருப்பாகக் கொண்டுள்ளன.

சூட்சுமமும் அமைதியும் நிறைந்த கோயிலின் சூழ்நிலை பக்தர்களின் நாடி நரம்புகளை அமைதியுறச் செய்து இயல்பான அகமுகமான உணர்வு நிலைக்கு இட்டுச்செல்கிறது. இத்தகைய அசாதாரண அக அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் பெறவே இங்கு பக்தர்கள் கூடுகிறார்கள்.

ஆன்மிக ரகசியங்களுடன் கூடிய அழகிய சுற்றுச்சூழலில் தேவி காமாக்யா உறையும் அற்புதத் திருக்கோயில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்திற்கு மட்டும் அல்ல, பாரதம் முழுமைக்குமே ஒரு புதுமை! ஒரு பெருமை!!❖

நிறைநிலை அடையப் பாடுபடு

அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியாரிடமிருந்து தீட்சை பெற்ற சுவாமி நிகிலானந்தர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் நூலை வங்க மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மிகச் சரளமாக மொழிபெயர்த்தவர்.

1933 முதல் 1973 வரை நியூயார்க் வேதாந்த மையத்தின் தலைவராக மிகச் சிறப்பாகப் பணியாற்றியவர். அந்த மையத்தில் நூல்கள் பிரசுரமாகும். அத்துடன் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் மற்ற மையங்கள் வெளியிட்ட நூல்களும் அங்கு விற்பனை செய்யப்படும். நூல்கள் அனுப்பும்போது பார்சலுக்குள் ரசீது மற்றும் புத்தகப் பட்டியல் வைக்கப்படும். பிறகு முகவரி ஒட்டி அஞ்சல் நிலையத்திற்கு அனுப்பப்படும். இந்தப் பணியை வழுவாமல் செய்ய வேண்டியது கல்லூரி மாணவனாகிய எனது பொறுப்பாகும்.

சுவாமி நிகிலானந்தர்

ஒருநாள் நான் ஒரு பெரிய பார்சலுக்குள் ரசீதையும் புத்தகப் பட்டியலையும் வைக்க மறந்துவிட்டு அதனைக் கட்டிவிட்டேன். பிறகு என் தவற்றை உணர்ந்து, 'சரி அந்த ரசீதையும் விலைப்பட்டியலையும் தனியே ஒரு கவரில் அனுப்பிவிடலாம்' என்று நினைத்தேன். அப்போது அங்கு வந்த மாபிட் என்ற தன்னார்வத் தொண்டர் பார்சலையும் மேஜை மீது ரசீதையும் கண்டு, 'என்ன இது?' என்று கேட்டார். நான் நடந்ததைச் சொன்னேன். அதற்கு அவர், 'மீண்டும் பார்சலைத் திறந்து அதில் அவற்றை வைத்துக் கட்டுவது நன்று' என்று கூறினார்.

நான் சிறிது கடுப்புடன், 'யாருமே மிகச் சரியானவர்கள் இல்லை. இது ஏதோ வேகத்தில் நடந்துவிட்டது. அந்த ரசீதைத் தனியே அனுப்பினால் தவறில்லை' என்றேன். மாபிட் எதுவும் கூறாமல் மாடிக்குச் சென்றார். பிறகு கீழே வந்ததும் 'சுவாமி நிகிலானந்தர் உன்னை அழைக்கிறார்' என்று கூறினார். இதைக் கேட்ட நான், 'நான் ஒரு பக்குவமில்லாத தொண்டன். என்னையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே சுவாமிகள்' என்று எண்ணியபடி மேலே சென்று கதவருகே நின்று, 'சொல்லுங்கள் சுவாமி' என்றேன். அப்போது மாபிட், புத்தக பார்சலைப் பற்றி அவரிடம் சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்தேன்.

சுவாமிகள் கனியோடு என்னைப் பார்த்து, 'ஒவ்வொரு பணியையும் நேர்த்தியோடு செய்ய வேண்டும். அதற் காகத்தான் எப்போதும் முனைப்போடு இருக்க வேண்டும்' என்றார். அந்த வார்த்தை என் மனதில் பதிந்தது. நான் சுவாமிகளிடம் மன்னிப்புக் கேட்டேன். அவர் மன்னித்துவிட்டார் என்றதும் என் இதயம் குளிர்ந்தது. நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாக உணர்ந்தேன். அதன் பிறகு 'நிறைநிலை அடைவதற்காக எப்போதும் பாடுபடு என்ற சுவாமிகளின் வார்த்தையை எண்ணியபோது எது கர்மயோகம்? எல்லா வேலைகளையும் மிகச் சரியாக செய்வது தானே! இளம் வாலிபனாகிய நான் அதிகப் பரபரப்போடு எதையாவது செய்து கொண்டிருப்பேன். ஆனால் சுவாமிகளோ நான் ஆன்மிக மனிதனாக ஆக வேண்டும் என்று விரும்பினார். வேலையைத் திறம்படச் செய்வதால் மனதை அமைதிப்படுத்தி அதனை ஒருமுகப்படுத்த முடியும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் 'நீ எந்த வழியைப் பின்பற்றி னாலும் சரி மனம் அமைதியுறாமல் யோக நிலை கைகூடாது என்று சொல்லவில்லையா?' என்று நினைத்தேன்.

- சுவாமி சிவப்ரசாதானந்தர்

எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது!

ஒரு மனிதர் ஒருமுறை மலையேறினார். அங்கு ஒரு பெளத்த பெண் துறவிதியானித்துக் கொண்டிருந்தார். அங்கு அந்த பெண் துறவி அச்சமின்றி, பாதுகாப்பாக இருப்பது போன்று அந்த மனிதருக்குத் தோன்றியது. அந்தப் பெண் துறவியிடம் பேசினார்:

“யாருமில்லாத இந்த இடத்தில் தனியே நீங்கள் மட்டும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்?”

“எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறது.”

“நீங்கள் மட்டும் எப்படி நிறைய வேலை செய்ய முடியும்? உங்களுக்குத் துணையாக யாரும் இல்லையே! அப்படி என்னென்ன வேலைகள்?”

“நான் இரண்டு பருந்துகளுக்கும் இரண்டு கழுகுகளுக்கும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

“இரண்டு முயல்களுக்கு வலிமையைப் பயிற்றுவிக்க வேண்டும். ஒரு பாம்புக்கு ஒழுக்கப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். ஒரு கழுதைக்கு ஊக்கத்தை அளிக்க வேண்டும். ஒரு சிங்கத்தை அடக்க வேண்டும்.”

“அப்படி எந்தப் பிராணியையும் இங்கு நான் பார்க்க வில்லையே? அவை எங்கே போய் இருக்கின்றன?”

“அவை அனைத்தும் இங்கே எனக்குள்ளேதான் இருக்கின்றன.

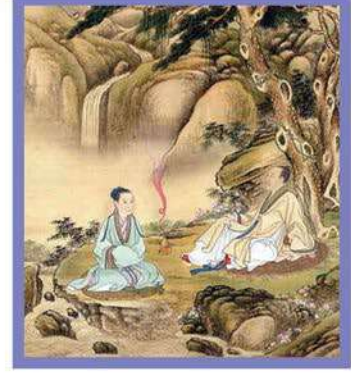
“பருந்துகள் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட நல்லவை கெட்டவை அனைத்தையுமே உற்றுப்பார்க்கின்றன. நல்லவற்றை மட்டுமே காண அவற்றிற்குப் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். அவை என் கண்கள்.

“இரண்டு கழுகுகள் தனது நகங்களைக் காயப்படுத்தி பாழ்ப்படுத்திக் கொள்கின்றன. காயப்படுத்தாமல் இருக்க அவற்றிற்குப் பயிற்சி தர வேண்டும். அவை என் கைகள்.

“முயல்கள் தாம் விரும்பிய இடத்திற்கே செல்ல விரும்புகின்றன. அதே நேரத்தில் கடினமான சூழல்கள் எதையுமே எதிர்கொள்ள அவை விரும்புவதில்லை. துன்பமோ தடுமாற்றமோ வந்தாலும் அமைதியாக இருக்க அவற்றிற்குக் கற்பிக்க வேண்டும். அவை என் கால்கள்.

“கழுதை எப்போதும் சோர்வாக இருக்கும். நாம் விரும்புவதைச் செய்ய ஒத்துழைப்பதில்லை. நான் போகையில் அதனுடைய பாரத்தையும் சுமந்து செல்ல விரும்பவில்லை. அது என் உடல்.

“அடக்குவதற்கு மிகவும் கடினமாக இருப்பது பாம்பு. இது 32 கம்பிகளைக் கொண்ட ஒரு வலுவான கூண்டில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் தன் அருகில் உள்ள எவரையும் கொட்டவும் கடிக்கவும் விஷம் கொடுக்கவும் எப்போதும் தயாராகவே உள்ளது. அதை

நான் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். அதுவே என் நாக்கு.

“என்னிடத்தில் ஒரு சிங்கமும் இருக்கிறது. ஒ அதற்குத்தான் எவ்வளவு தற்பெருமை! வீண் தம்பட்டம். தன்னைப் பெரிய ராஜா என்று நினைத்துக்கொள்கிறது. அடங்க மறுக்கிறது. அதனை நான் கட்டாயம் அடக்க வேண்டும். அதுவே என் அகங்காரம்.

“ஆகவே நண்பரே, நீங்களே பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா? எனக்கு நிறைய வேலை இங்கிருக்கிறது.”

ஆம். எல்லோரும் சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து இது. பார்ப்பதற்கு நாம் அனைவரும் ஒன்று போலவே இருக்கலாம். ஆனால் நம்முள் வேலை செய்வதற்கு நிறையவே இருக்கிறது. எனவே மற்றவர்களை விமர்சிப்பதை, மற்றவர்களை எடை போடுவதை விட்டுவிட்டு முதலில் நம்மை நாமே மேம்படுத்திக் கொள்வது நல்லதல்லவா! ❖

இறப்பதற்கு முன் இறந்துவிடு!

‘நான் என் வாழ்க்கையை மாற்றிக் கொள்ளத் தயாரா? நான் என்னை மாற்றிக் கொள்ளத் தயாரா?’ என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளத் தயங்க வேண்டியதில்லை.

நாம் எவ்வளவு வயதானாலும் நாம் எத்தகைய சூழலைச் சந்தித்தாலும் மீண்டும் பிறப்பது என்பது சாத்தியமே. ஒவ்வொரு நாளும் முந்தைய நாளின் நகலே என்றால் அது மிகவும் பரிதாபத்திற்குரியது!

ஒவ்வொரு மூச்சுமே மறுபிறவிக்கான வாய்ப்பு. ஆனால் ஒரு புதிய வாழ்க்கைக்காக மறுபிறவி எடுக்க இறப்பதற்கு முன் நீங்கள் இறக்க வேண்டும்.

- ஷாம்ஸ் தப்ரினி

இறைநம்பி

யானைகளின் காவலன்

ஓர் ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியரின் சமூக சேவையை அறிவோம்:

சென்ற மாதம் யானை முகக் கடவுளின் விநாயகச் சதுர்த்தியை கொண்டாடினோம். ஆனால் மனிதர்கள் தரும் தொல்லையால் யானைகளின் எண்ணிக்கை வருடந்தோறும் குறைந்து வருகிறது. இந்தியா முழுவதும் 2012-ஆம் ஆண்டு 29391 என்றிருந்த யானைகளின் எண்ணிக்கை தற்போது 27312 மட்டுமே.

யானைகள் இறப்பிற்கு மிக முக்கியக் காரணம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அழிக்கப் பட்டு வரும் காடுகளும், வறட்சியும், யானைகளின் வழித்தடங்களை மனிதர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வருவதும் தான். இதைத் தவிர மனிதர்களது வேட்டை, மின்சார வேலிகளால் தாக்கப்படுதல், ரயில்களில் சிக்கி விபத்து என்று அவற்றின் மரணங்

களுக்கான காரணங்கள் அதிகரிக்கின்றன.

சமீபத்தில் மேற்கு அஸ்ஸாம் நுமாலிகர், மொரோங்கி தேயிலைத் தோட்டத்திற்கு அருகிலுள்ள கிராமவாசிகள் சிலர் யானைகள் கூட்டத்தைத் தொந்தரவு செய்தனர். அப்போது அதில் ஒருவர் பலியானார்.

இது யாருடைய தவறு? தங்களது வழித்தடத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள தேயிலைத் தோட்டங்கள், அங்குள்ள குடியிருப்புகளின் வழியாக அமைதியாகச் செல்லும் யானை களா? அல்லது அவற்றின் வழியை மறித்து விட்டு தாங்கள் பாதிக்கப்படுவதாக தவறாக நினைக்கும் மனிதர்களா?

எஸ்.பி.பாண்டே ஜல்பைகுரி மாவட்ட மல்பஜார் ஆரம்பப் பள்ளியில் ஆசிரியராகப்

பணியாற்றி வருகிறார். இவர் SPOAR (Society for Protecting Ophiofauna and Animal Rights) என்ற அமைப்பை நிறுவி, பல ஆண்டுகளாக வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார். 43 வயதான இவரது அர்ப்பணிப்பை WTI (Wildlife Trust of India) அங்கீகரித்துள்ளது.

திரு பாண்டேயும் WTI அமைப்பின் தலைவரும் மேலாளருமான உபாசனா கங்குலியும் மேற்கு வங்க வனத்துறையுடன் சேர்ந்து, தோஹார் பகுதியிலுள்ள யானை வழித்தடங்களில் ஒன்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து யானைகள் மற்றும் அவற்றின் பாதுகாப்பான வழிமுறைகளுக்கான ஓர் தானியங்கி கண்காணிப்பு முறையை நிறுவியுள்ளனர்.

விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காகத் தாம் செய்யும் முயற்சிகளுக்கு பாண்டேவைத் தூண்டியது எது? பதிலைத்தேடுமுன், இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பைப் புரிந்து கொள்வோம்.

மேற்கு வங்கத்தின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள யானைகளின் வசிப்பிடம் மெச்சி ஆற்றில் இருந்து மேற்கிலுள்ள இந்திய-நேபாள எல்லை வரையிலும், கிழக்கில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் எல்லையிலுள்ள சங்கோஷ் நதி வரையிலும் நீண்டுள்ளது. தெராய் மற்றும் துவார் பகுதிகள் யானைகளின் இயற்கையான வாழ்விடமாகவும், நேபாளம் மற்றும் பூடானுக்கு இடம் பெயரும் பாதையாகவும் உள்ளன.

இங்குள்ள தேயிலைத் தோட்டங்கள், விவசாய நிலங்கள், வீடுகள் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பகுதிகள் ஜல்பைகுரியிலுள்ள யானை வழித்தடங்களில் 90%ஐ ஆக்கிரமித்துள்ளன. இப்பகுதியையொட்டிய வனப் பரப்பில் கிட்டத்தட்ட 500 யானைகள் உள்ளன. இங்கு மனிதர்கள் மற்றும் யானைகளுக்கிடையிலான மோதல்கள் பல ஆண்டுகளாக அதிகரித்துள்ளது.

2009-2018 காலகட்டத்தில் கொருமாரா வனப் பகுதியில் 116 பேர் யானைகளால் இறந்தும் 217 பேர் காயமுற்றுள்ளனர். இங்கு யானைகளின் சராசரி ஆண்டு இறப்பு ஏழு ஆகும். அவற்றில் குறைந்தது 50%

இறைவன் இருக்கிறார் என்பதை நீ நம்பினால் உன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணப் பொழுதிலும் அவரது நினைவு உன்னுள் எழவே செய்யும்.

- சுவாமி விவேகானந்தர்

தத்தாத்ரேயன்

இறப்புகள் தடுக்கக்கூடியவையே என்கிறார் பாண்டே.

யானைகளுக்கென்று 'பாதுகாக்கப் பட்ட பகுதி' என குறிப்பிட்ட நிலப் பரப்பு ஒதுக்கப்பட்டாலும், அவை இயற்கையாக அலைந்து திரிபவை. உலகிலுள்ள யானைகளில் 20% மட்டுமே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி களில் வாழ்கின்றன.

யானைகளைத் தங்கள் நிலத்தில் வராமல் தடுக்க விவசாயிகளும் நில உரிமையாளர்களும் ஆபத்தான முள்வேலிகளையும் மின் வேலிகளையும் நிறுவுகிறார்கள். யானைகளைத் துரத்தப் பயன்படுத்தும் கம்பிகள் அவற்றிற்குக் கோபமூட்டி தாக்குதல் களுக்கு வழிகோலுகின்றன. அத்துடன் மது போதையில் இருக்கும் மனிதர்கள் யானைகளுக்குத் தொந்தரவு அளிப்பதும் இப்பகுதியில் சாதாரணம்.

பாண்டேயின் கிராமம் யானைகள்,

பாம்புகள், சிறுத்தைகள் அடிக்கடி வருகின்ற பகுதி. இவர்தனது 15 வயது முதல் விலங்குகளை மீட்கத் தொடங்கினார். ஆரம்பத்தில் பாம்புகளை மட்டும் மீட்கத் தொடங்கிய இவர் விலங்குகளின் மீதான தாக்குதல்களையும் தீங்குகளையும் உணர்ந்து, 2013 இல் SPOAR அமைப்பைத் தொடங்கினார். இதன் மூலம், அவர் உள்ளூர் வன அதிகாரிகள், கிராமப் பஞ்சாயத்துகள், தேயிலைத் தோட்ட உரிமையாளர்கள் ஆகியோரின் ஒத்துழைத்துப்போடு பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து வருகிறார்.

பாண்டே முதலில் சரி செய்த பிரச்சனைகள் மதுவும் திறந்தவெளி மலம் கழித்தலுமாகும். மதுப் பழக் கத்தை விடும்படி ஆண்களை வலியுறுத்துவது பயனற்றது என

உணர்ந்த பின், அவர்களின் மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளிடம் பல விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மதுவினால் ஏற்படும் பல இழப்புகளைக் காட்டினார். இதனால் பல வீடுகளில் மது தயாரிப்பது நிறுத்தப்பட்டது.

ஸ்வச் பாரத் அபியான் திட்டத்தின் மூலம் மக்களைத் திரட்டி கிராம மக்களுக்குக் கழிப்பறைகள் கட்ட உதவினார். ஒவ்வோர் ஆண்டும், இதுபோன்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த குறைந்தது 1,000 கிராமவாசிகளை பாண்டே சந்திக்கிறார்.

25-க்கும் மேற்பட்ட தேயிலைத் தோட்ட உரிமையாளர்களிடம், தங்களது மின் வேலியை மரம், மூங்கில் போன்ற இயற்கை வேலியாக மாற்றுமாறு கெஞ்சினார். மூன்று பேர் மட்டுமே வேலிகளை மாற்றினார்கள். மற்றவர்கள் ஏற்கனவே இருந்தவற்றை அகற்ற மறுத்து, புதியதாக மின் வேலிகள் அமைக்க மாட்டோம் என்று உறுதியளித்துள்ளனர். வேலிகளை வைப்பதும் அகற்றுவதும் அதிகச் செலவு என்பதால் அவர்கள் இதற்குத் தயாராக இல்லை. ஆனாலும் எங்கள் குழு இந்த விஷயத்தில் தொடர்ந்து செயல்படும் என்கிறார் பாண்டே.

வடபகுதியிலுள்ள யானை வழித்தடங்கள் முழுவதையும் பாதுகாக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள 26 அதிவிரைவுக் குழுக்களின் (Quick Response Team) செயல்பாடு மிகப் பெரும் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஒவ்வோர் அணியிலும் உள்ள WTI பயிற்சி பெற்ற உள்ளூர்த் தொண்டர்கள் மற்றும் பாண்டே ஆகியோரால் மனிதர்கள் - யானைகள் இடையேயான மோதல்கள் குறைந்துள்ளன.

யானைகளின் நலனுக்காக உழைக்கும் இவர்கள் பணம் எதையும் பெறுவதில்லை. யானைக் கூட்டம் கடக்கும்போது முன்கூட்டியே கிராம மக்களை எச்சரிக்கிறார்கள். விலங்குகளோ மனிதர்களோ காயமடைந்தால், வனத்துறை அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவித்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல உதவுகிறார்கள்.

'தினசரி கூலி விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்குப் பண உதவி, ரேஷன் பொருட்கள் தருவதோடு, அவர்களின் குழந்தைகளையும் கவனித்துக் கொள்கிறோம். இவற்றால் தற்போது இந்தப் பகுதியில் நல்ல மாற்றத்தையும் நாங்கள் காண்கிறோம்' என்கிறார் பாண்டே.

பாண்டேயைப் போன்று எல்லாத் தரப்பு மக்களும் வனங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளின் மீது அக்கறை செலுத்தினால் மட்டுமே இந்நிலைமையை உண்மையில் மேம்படுத்த முடியும் என்பது நிதர்சனம்.

இயற்கையின் குணங்களே செயல்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றன. அதன்படியே சகல கர்மங்களும் செய்யப்படுகின்றன. ஆணவத்தால் அறிவிழந்தவன் நானே இதை செய்கிறேன் என்று நினைக்கிறான்.

- பகவத் கீதை

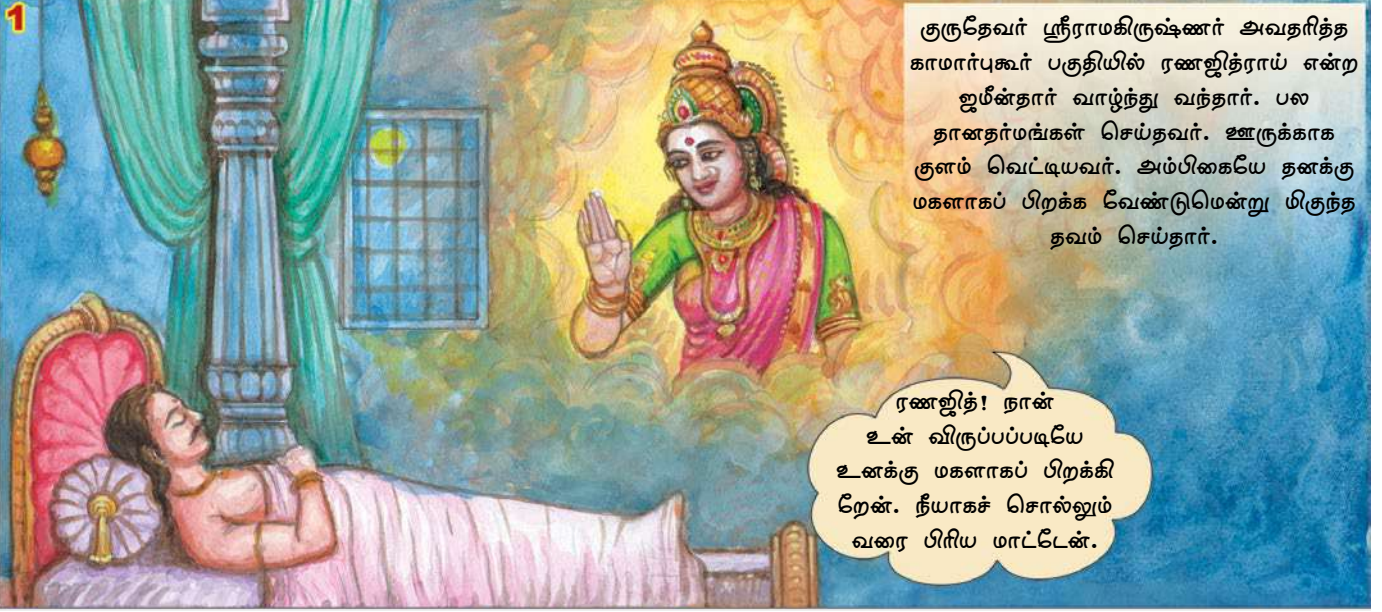
எஸ்.பி. பாண்டே

ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி - ஸ்ரீசாரதாதேவி

அன்னையின் அருள்

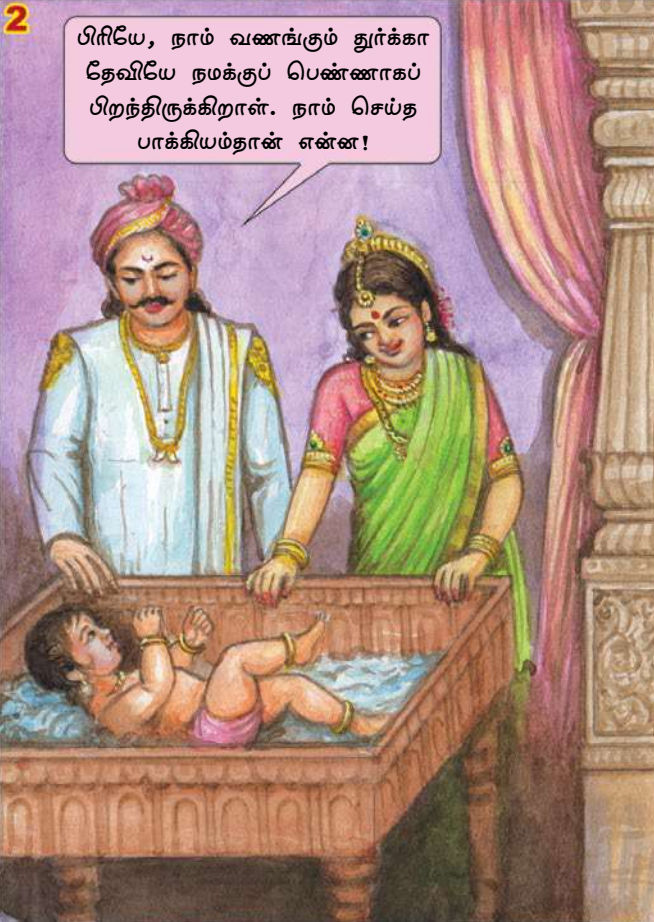
படக்கதை : குருதாசன்
ஒவியம்: ஆர்.எம்.எஸ்.குமார்

ஆதாரம் : பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மகேந்திரநாத் குப்தருக்குக் கூறியதைத் தழுவியது.

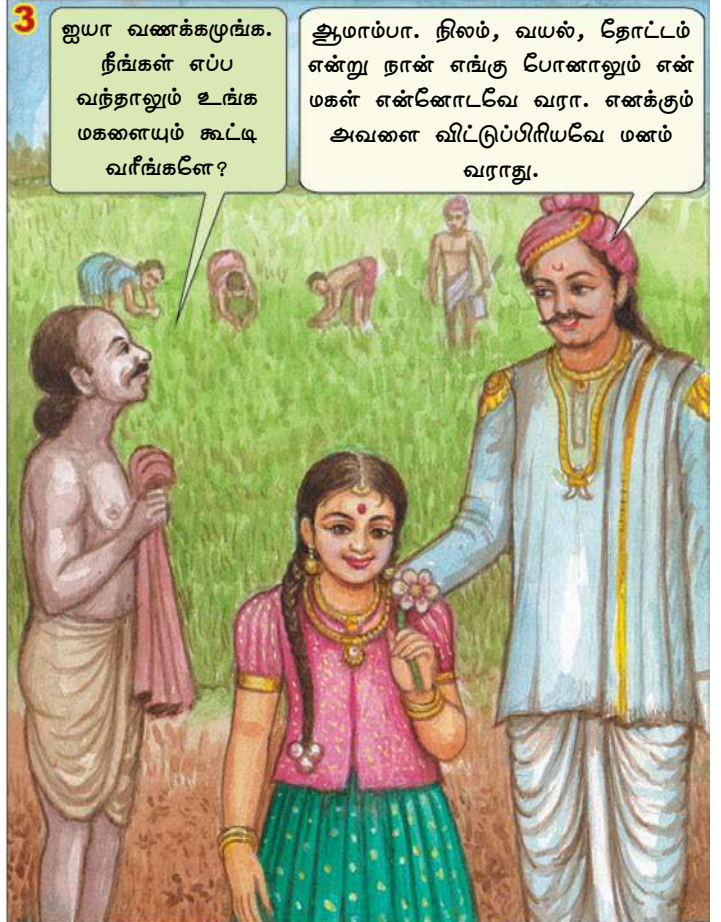

குருதேவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவதரித்த காமாம்புகூர் பகுதியில் ரணஜித்ராய் என்ற ஜமீன்தார் வாழ்ந்து வந்தார். பல தானதர்மங்கள் செய்தவர். ஊருக்காக குளம் வெட்டியவர். அம்பிகையே தனக்கு மகளாகப் பிறக்க வேண்டுமென்று மிகுந்த தவம் செய்தார்.

ரணஜித்! நான் உன் விருப்பப்படியே உனக்கு மகளாகப் பிறக்கிறேன். நீயாகச் சொல்லும் வரை பிரிய மாட்டேன்.

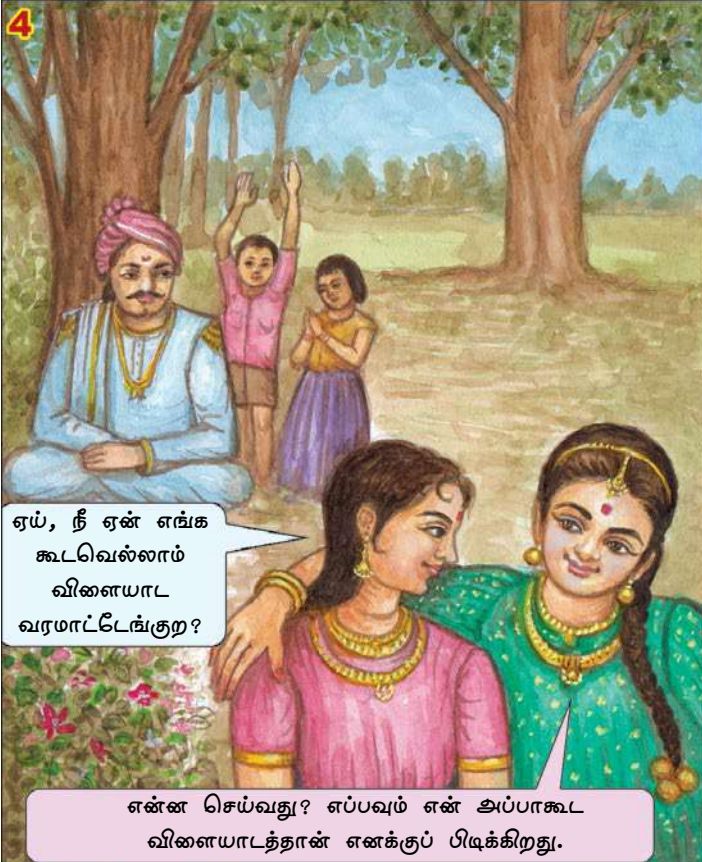

பிரியே, நாம் வணங்கும் தூர்க்கா தேவியே நமக்குப் பெண்ணாகப் பிறந்திருக்கிறாள். நாம் செய்த பாக்கியம்தான் என்ன?

ஐயா வணக்கமுங்க. நீங்கள் எப்ப வந்தாலும் உங்க மகளையும் கூட்டி வரீங்களே?

ஆமாம்பா. நிலம், வயல், தோட்டம் என்று நான் எங்கு போனாலும் என் மகள் என்னோடவே வரா. எனக்கும் அவளை விட்டுப்பிரியவே மனம் வராது.

8

தேவி அதை ஒரு சாக்காக வைத்துக்கொண்டு
வீட்டைவிட்டு வெளியேறினாள். வழியில்...

ஓ வளையல்காரரே!
எனக்கு வளையல்
தாங்க.

சரி பாப்பா. தரேன்.
ஆனா உன்கூட யாருமே
இல்லையே?

நீங்க தாங்க,
நான் சொல்றேன்.

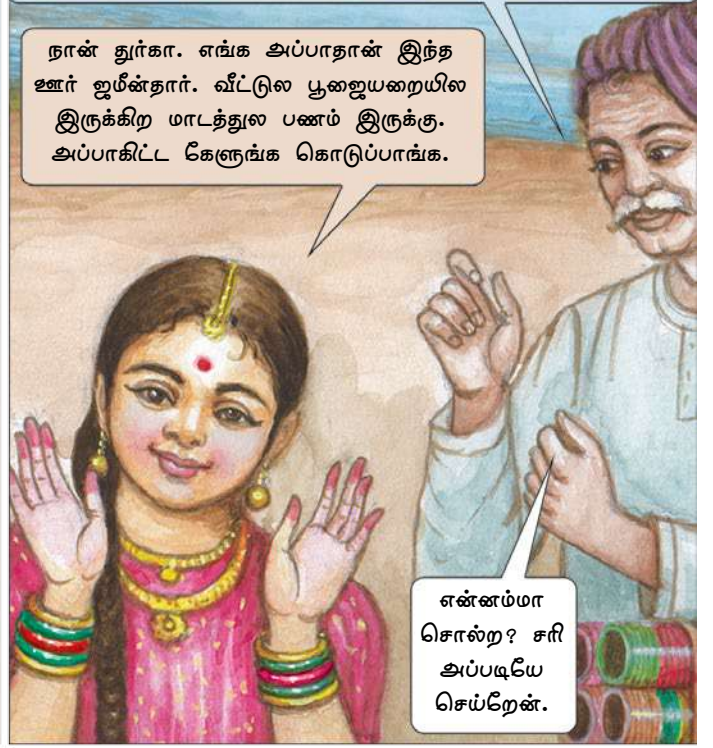

9

பாப்பா, உனக்கு இந்த வளையல்கள் எவ்வளவு அழகா
இருக்கு! நீ யாருமா? எங்கே இருக்க? யாரு எனக்கு
காசு தருவாங்க?

நான் தூர்கா. எங்க அப்பாதான் இந்த
ஊர் ஜமீந்தார். வீட்டுல பூஜையறையில
இருக்கிற மாடத்துல பணம் இருக்கு.
அப்பாகிட்ட கேளுங்க கொடுப்பாங்க.

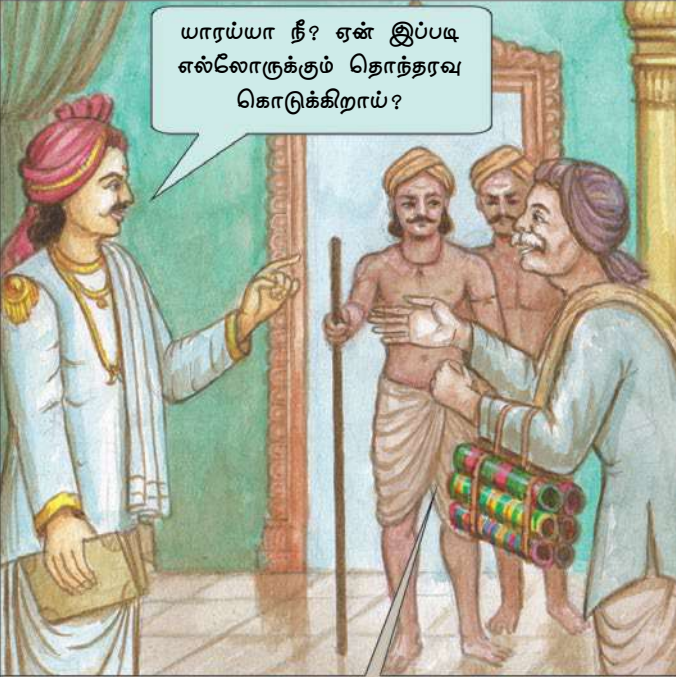
என்னம்மா
சொல்ற? சரி
அப்படியே
செய்றேன்.

10

வளையல்காரர் காவலர்களையெல்லாம் தாண்டி
ஜமீந்தாரிடம் வந்தார்.

யாரய்யா நீ? ஏன் இப்படி
எல்லோருக்கும் தொந்தரவு
கொடுக்கிறாய்?

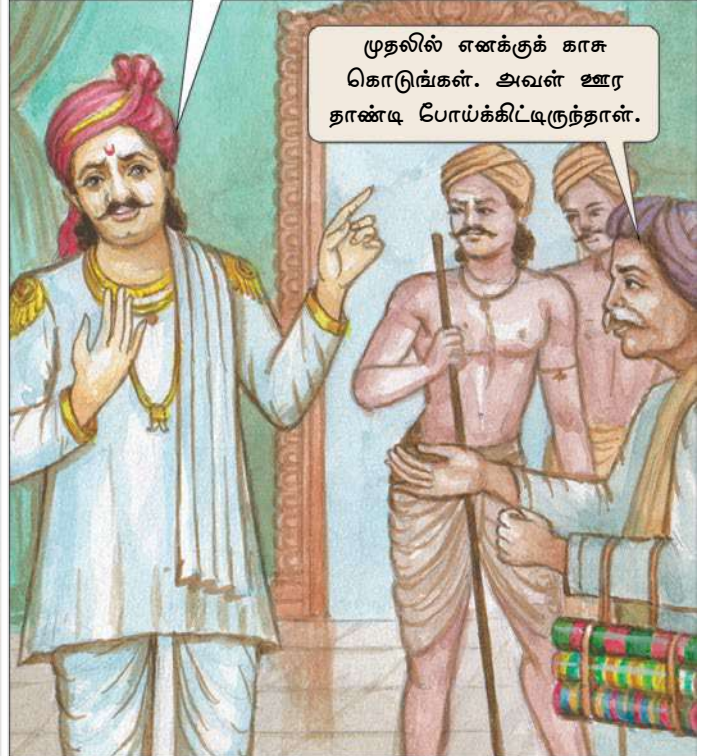

ஐயா, உமது அழகு மகளுக்கு என் கையால் வளையல்
பூட்டினேன். காசு பெற உங்களைப் பார்க்கச்
சொன்னாள். பூஜையறை மாடத்துல பணம் இருக்காம்.

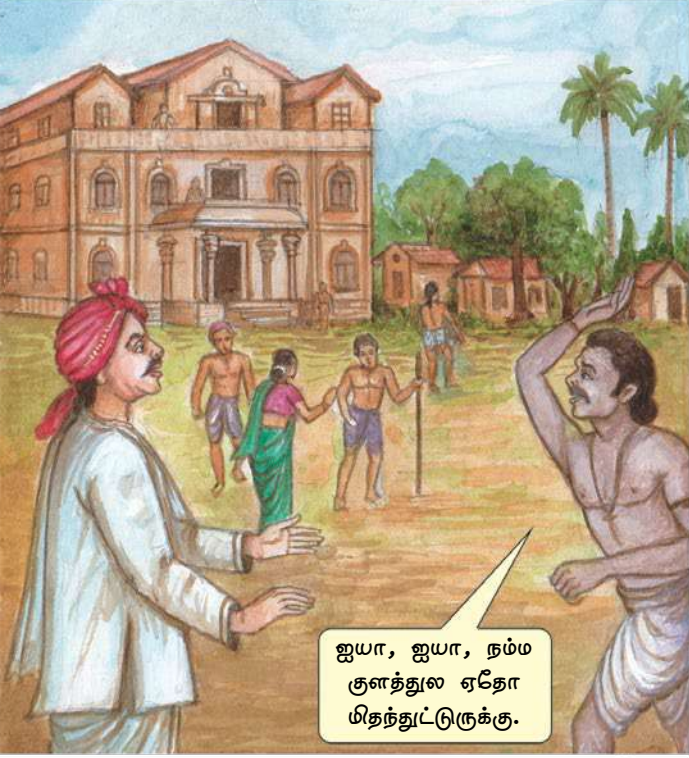
11

ஆ, நம் மகள் தூர்கா எங்கே? அம்மா தூர்க்கா... எங்கே
போனாய்? ஓடுங்கள்! உடனே அவளைத் தேடிச்
கண்டுபிடியுங்கள்.

முதலில் எனக்குக் காசு
கொடுங்கள். அவள் ஊர்
தாண்டி போய்க்கிட்டிருந்தாள்.

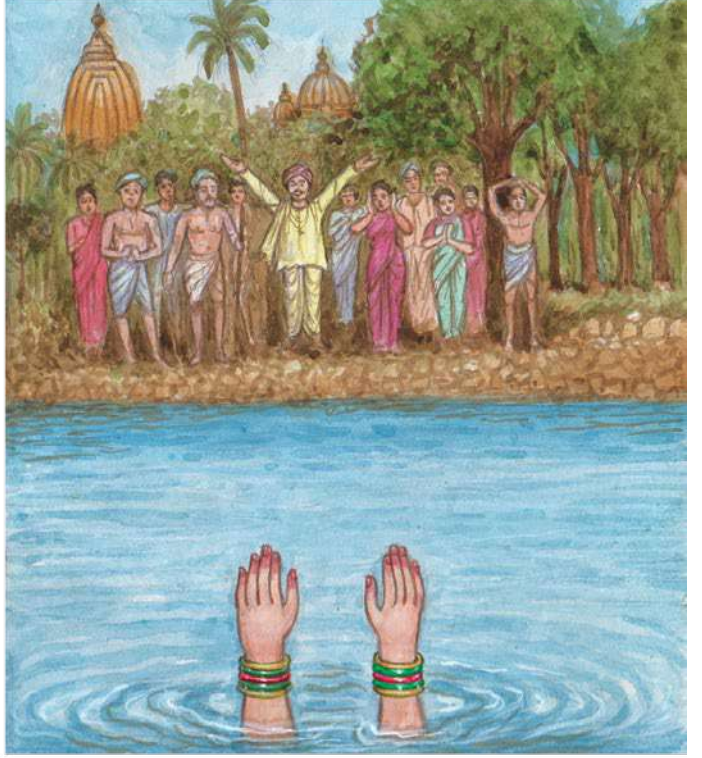

12 வளையல்காரர் தகவல் சொன்னதும் ஜமீந்தாருக்குத் தூக்கி வாரிப்போட்டது. அனைவரும் பரபரப்பாக குழந்தையைத் தேடினார்கள். அப்போது...

ஐயா, ஐயா, நம்ம குளத்துல ஏதோ மிதந்துட்டுருக்கு.

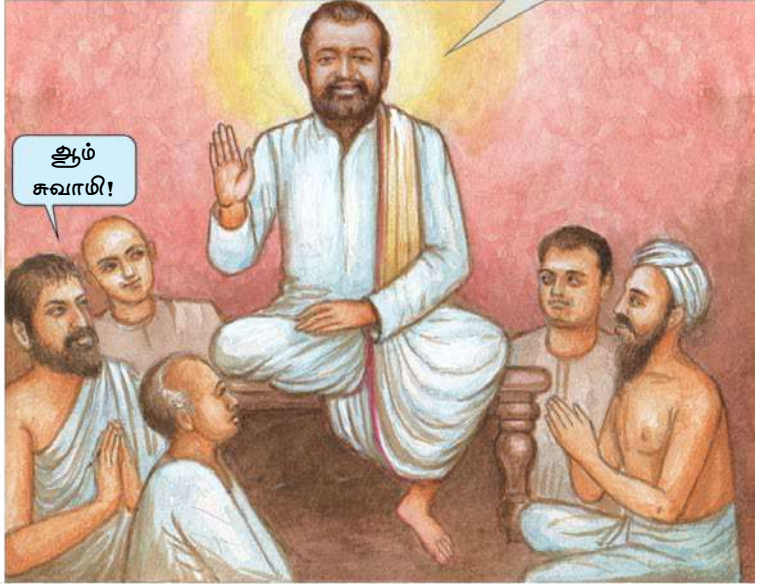
13 எல்லோரும் குளக்கரையை அடைந்தனர். அங்கே குளத்திலுள் வளையல் அணிந்த இரண்டு கைகள் நீருக்குமேல் அசைந்தன. அடுத்த கணம் மறைந்தன.

14 என் அன்பு மகளே, என்னை விட்டுப் பிரிய உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது. உன்னைப் பிரிந்து எப்படி வாழ்வேன்? இனி உன் நினைவிலேயே நான் காலத்தைக் கழிப்பேன்.

15 தேவி மறைந்த அந்த தினத்தில் வருடந்தோறும் இப்போதும் அங்கே பகவதி பூகை நடைபெறுகிறது. இவையெல்லாம் உண்மையே.

தேவியிடம் நாம் கொள்கிற முழுச் சரணாகதி ஒன்றே நமக்கு அமைதியைத் தரும். பயம் இல்லாமலும் எதையும் பெற விரும்பாமலும் அவளுக்காகவே அவளை அன்பு செய். நீ அவளுடைய பிள்ளை. எனவே அவளை நேசி. நல்லது கெட்டது அனைத்திலும் அவளை ஒரேபோல் காண். - சுவாமி விவேகானந்தர்

கடவுளுக்குத் தந்த வாக்குறுதி

நீண்ட கடல் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த முல்லா நஸ்ருதின் சிறிய கப்பலில் தனது நகரத்திற்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது ஒரு பெரிய புயல் எழுந்தது. யாருமே தப்பிக்க வாய்ப்பில்லை.

நஸ்ருதினுக்கு பளிங்கினால் ஆன ஓர் அழகான அரண்மனை இருந்தது. அதை நினைக்கும்போதும் அவருள் பெருமித உணர்வு தோன்றும். அந்த நாட்டு அரசன்கூட அந்த அரண்மனையைக் கண்டு பொறாமைப்படுவான்.

ஒருமுறை முல்லாவிடமே அவன், “எவ்வளவு பணம் வேண்டுமோ வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். அந்த அரண்மனையை மட்டும் என்னிடம் கொடுத்துவிடுங்கள்” என்று கேஞ்சினான்.

ஆனால் நஸ்ருதின் அந்த அரண்மனையை யார் கேட்டாலும் எந்த விலை கொடுத்தாலும் தரப் போவதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். எவ்வளவோ பேர் எவ்வளவோ தொகையை கொடுக்க முன்வந்தார்கள். ம். ஹும். ஒன்றும் நடக்கவில்லை.

இப்போது அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டதால் அவர் கடவுளிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்தார். “ஓ எல்லாம் வல்ல கடவுளே! நான் என் அரண்மனையை

விற்ப்பு அந்தப் பணத்தை ஏழைகளுக்குத் தானம் செய்து விடுகிறேன். தயவு செய்து புயலை நிறுத்திவிடுங்கள்” என்றார்.

அவர் சொன்னாரோ இல்லையோ புயல் உடனே குறையத் தொடங்கியது. இதைக் கண்டதும் முல்லா ‘ஆஹா, நாம் அவசரப்பட்டுவிட்டோமோ! எப்படியும் இந்தப் புயல் திரும்ப வராது. நான் எதற்குத் தேவையில்லாமல் என் அரண்மனையை பணயம் வைத்துத் தொலைத்துவிட்டேன்’ என்று தனக்குள் நினைத்தார்.

முல்லா இப்படி நினைத்தாரோ இல்லையோ புயல் மீண்டும் உக்கிரமாக ஆகத் தொடங்கியது. இதைக் கண்டு அவர் நிஜமாகவே பயந்துவிட்டார்.

“ஓ கடவுளே! நான் நினைத்தது பற்றியெல்லாம் கண்டுகொள்ளாதீர்கள். நான் உண்மையில் ஒரு முட்டாள்தான். முன்பு நான் என்ன சொன்னேனோ அதை நிஜமாகவே செய்கிறேன். நான் என் அரண்மனையை விற்ப்பு ஏழைகளுக்கு பணத்தை விநியோகம் செய்கிறேன் என்று சத்தியம் செய்கிறேன்” என்று கத்தினார்.

எப்படியோ புயலும் நின்றது. அரக்கப் பறக்க அவர் தன் ஊர் போய்ச்சேர்ந்தார். அடுத்த நாள் அவர் தனது அரண்மனையை ஏலம் விடுவதாக அறிவித்தார். அரசன் உட்பட எல்லா பணக்காரர்களும் அமைச்சர்களும் வந்தார்கள்.

அரண்மனைக்கு முன்னால் முல்லா ஒரு பூனையை வைத்திருந்தார்.

**ஹாஸ்ய
யோகம்**

“இந்தப் பூனையின் விலை 10 லட்சம் தங்க நாணயங்கள். அரண்மனையின் விலை ஒரு தங்க நாணயம் மட்டுமே. அரண்மனையை வாங்க விரும்புபவர்கள் பூனையையும் வாங்க வேண்டும் என்பதுதான் நிபந்தனை” என்றார்.

எல்லோரும் இதைக் கேட்டு திகைத்தார்கள். அரசன் பூனையோடு அரண்மனையையும் வாங்கினான். முல்லா வேறொரு வீட்டிற்குக் குடிபெயர்ந்தார். பிறகு ஒரு தங்க நாணயத்தை ஏழைக்கு விநியோகம் செய்துவிட்டு, “கடவுளே உனக்கு வாக்கு தந்தபடி என் அரண்மனையை விற்ப்பு அந்தப் பணத்தை ஏழைக்கு விநியோகம் செய்துவிட்டேன்” என்றார்.

அப்போது அவரது வேலையாளர் ஓடிவந்து, “பத்து லட்சம் தங்க நாணயங்கள் திருட்டுப்போய்விட்டன” என்றான்.

முல்லா தன் தலையில் கைவைத்து அமர்ந்துவிட்டார்.

மறதி மன்னர்

மறதிப் பேராசிரியர் ஒருவர் தன் செயலரிடம், “மார்ச் பத்தாம் தேதி எனக்கு ஒரு மீட்டிங் உள்ளது. ரூபகப் படுத்து” என்றார்.

“சார், பத்தாம் தேதி முந்தா நாளே போய்விட்டதே.”

“அடடா! அந்த முக்கியமான மீட்டிங்கிற்கு போகாமல் இருந்து விட்டேனே?” என வருந்தினார் பேராசிரியர்.

“இல்லை சார்! போனீர்கள்” என்றார் செயலாளர். ❖

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில்

திருப்பராய்த்துறை-639115, திருச்சி மாவட்டம்.

அன்புடையீர்! வணக்கம்.

திருப்பராய்த்துறையில் உள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில் 1949ம் ஆண்டு துவங்கி கடந்த 70 ஆண்டுகளுக்குமேல் ஆதரவற்ற சிறார்களின் கல்வி மேம்பாட்டிற்காக அரிய சேவை செய்து வருகிறது. இங்கு மாணவர்கள் ஜாதி மத பேதமின்றி தாய் - தந்தை அல்லது யாராவது ஒருவர் இல்லாத குழந்தைகள் ஆண்டு முழுவதும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஆஸ்ரமத்தில் ஒரு துவக்கப்பள்ளியும் உயர்நிலைப்பள்ளியும் உள்ளன. இங்கு சேர்க்கப்படும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் உணவு, உடை, மருத்துவம் மற்றும் இருப்பிடம் அனைத்தும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

இங்கு கல்வி பயிலும் சிறார்களுக்கு காந்திய வழிக் கல்வி மூலம் அவரவர் பணிகளை அவர்களே செய்து கொள்ளப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. தாய் தந்தையற்ற பிள்ளைகளை தெய்வம்சமாகக் கருதி 1-ம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். குழந்தைகளாகச் சேரும் மாணவர்கள் திறன்மிக்க குடிமக்களாக வெளியேறுகின்றனர். இவை

அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. நிறுவனர் தவத்திரு.பிரம்மச்சாரி இராமசாமி அடிகளார் மேற்கண்ட குடிலில் 1975-ம் ஆண்டு முதல் தென்னை வருமானத்தின் மூலம் தன்னிறைவுடன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி, தொழிற்கல்வி அளித்து வாழ்வளித்து வந்தார்கள்.

சுவாமிகள் 4.3.1999-ஆம் ஆண்டு பகவான் பரமஹம்ஸர் பாதத்தில் முக்தி அடைந்துவிட்டார்கள். அவர்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்ரமவாசிகள் குடில் நிர்வாகத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இங்கு சுமார் 350 மாணவர்களுக்கு மேல் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள்.

1975-ம் ஆண்டு முதல் 2015-ம் ஆண்டு வரை 41 ஆண்டுகளாய் நன்கொடை பெறாமல் குடில் சேவை செய்து வந்தது. தற்பொழுதுள்ள நிதிநெருக்கடியால் குடிலின் தர்மகாரியம் நடைபெற மிக சிரமமாக உள்ளது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடிலின் சேவை தொடர நன்கொடைகள் அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

நன்கொடையை தங்களின் மேலான பங்களிப்பை அன்பளிப்பாக அளித்தால் எல்லாம் வல்ல பகவான் பரமஹம்ஸரின் பரிபூர்ண அருளும் ஆசியும் கிட்டும்.

1. ஒரு நாள் மாலை சிற்றுண்டிச் செலவு	ரூ. 3,000
2. ஒரு நேரம் காலை டிபன் செலவு	ரூ. 5,000
3. ஒரு நேரம் விருந்து செலவு	ரூ. 10,000
4. ஒரு நாள் உணவுச் செலவு	ரூ. 18,000
5. ஒரு மாத உணவுச் செலவு	ரூ. 4,50,000
6. ஒரு வருட உணவுச் செலவு	ரூ. 54,00,000
7. நிர்வாகப் பராமரிப்புச் செலவு (வருடத்திற்கு)	ரூ. 1,50,000
8. கட்டட மராமத்துச் செலவு (மாதம்)	ரூ. 40,000
9. மருத்துவச் செலவு 350 மாணவர்களுக்கு (வருடத்திற்கு)	ரூ. 1,75,000
10. கோசாலை பராமரிப்புக்காக, தீவனங்கள் (மாதம்)	ரூ. 75,000

(தாங்கள் கொடுக்கும் எவ்வித நன்கொடைகளுக்கும் 80G வருமான வரிச்சலுகை உண்டு.)

திருவருள் துணை,
அன்புள்ள, குடில் நிர்வாகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண குடில், திருப்பராய்த்துறை, திருச்சி மாவட்டம் - 639115.

e-mail : brkkudil2015@gmail.com

தொலைபேசி : 0431-2614548, 2614235 அலைபேசி: 94435 77235, 9442 352770

செக் மற்றும் டி.டி எடுக்க வேண்டியது: Sri Ramakrishna Kudil, Thirupparaithurai

1. கனரா வங்கி
சேமிப்பு கணக்கு எண். 8434101006556
IFSC Code No.CNRB0008434; MICR No.620015023

2. ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா
சேமிப்பு கணக்கு எண். 37224747273
IFSC : SBIN0018664; MICR : 620002055

ஸ்ரீதுர்கா தேவி
ஸ்ரீகாளி தேவி
ஸ்ரீதாரா தேவி